

سلسلہ اشاعت اردو اکادمی ۱۳

ذکری

تفسیر اہل قرآن فی معارف القرآن

کا

وہ حصہ جس میں پارہٴ عم کی تفسیر ہے

از

خواجہ محمد عبداللہ فاروقی

مطبوعہ مع محبوب المطابع برقی پریس دہلی بابتہام میرا محبوب

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴	آثار و قرائن	۱	مکی و مدنی تقسیم
۱۵	پہاڑوں کے مختلف حالات	۱	مکی سورتیں
۱۷	نتائج اعمال	۲	مدنی سورتیں
۱۷	عذاب کا سبب	۳	اس کی حکمت
۱۸	انسان کی دو قوتیں	۳	رسول کی ضرورت
۱۹	ارباب تقویٰ	۴	قلب القرآن
۲۰	جنت کی حقیقت	۴	ثلث قرآن
۲۱	کس روز		النباء
۲۲	رجوع الی المقصود	۶	موضوع سورت
	النازعات	۶	جزلے اعمال پر زور
۲۴	موضوع سورۃ		یوم لفصل
	رفع سبعا و قیامت	۸	عظیم الشان خبر
۲۶	اقسام لغت قرآن	۱۰	ایک نمکتہ
۲۷	رجوع الی المقصود	۱۲	تشیخ الفاظ
۲۸	فرشتوں کی خصوصیت	۱۳	مناظر قدرت سے استدلال
۲۹	اظہار تعجب	۱۴	قیامت کا دن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶	اسلام کی خصوصیت کبریٰ	۳۱	فرعون کی ہلاکت
۴۸	غورنسل بیکاریہ	۳۱	عبرہ لمن یحییٰ
۴۹	عمل کی قاہرہ قوت	۳۳	کائنات عالم میں غور کی دعوت
	التکویر	۳۴	نتائج اعمال
۵۰	تخیض مضامین	۳۵	قیامت کی تاریخ
	دجی الہام	۳۶	دنیا کی زندگی
۵۲	واقعات قیامت		عص
۵۴	خمسہ متیجرہ	۳۸	تخیض مضامین
۵۵	تطابق اقسام		مساوات عمومی
۵۶	لبعض خصوصیات	۳۹	عبداللہ بن ام مکتوم
۵۷	عالم گیر تعلیم	۴۰	یہ عتاب نہیں
	الانقطار	۴۱	عصمت نبیائے کرام
۵۹	تخیض مضامین	۴۲	غلط فہمی کا ازالہ
	مالک رحم الدین	۴۲	خصوصیات مشرآن
۶۰	حادثہ قیامت	۴۴	اعتبار
۶۰	آخر یہ کیوں	۴۴	انسان کی ہمشکر گزاری
۶۱	انسانی خلقت	۴۶	ابتداء و انتہا
۶۲	محافظہ موجود ہیں	۴۶	درمیانی زندگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۸	ہلاکت و بربادی	۶۳	ظہور نتائج
۷۸	اصحاب الیمین	۶۴	مالک یوم الدین
۷۹	حضرت عائشہ کا سوال		التطفیف
۸۰	مجرمین کے نتائج	۶۵	تخصیص مضامین
۸۱	مناظر قدرت		القسطاس المستقیم
۸۲	اعتبار	۶۷	تجربوں کی مثال
	البروج	۶۸	امثال لہت آن
۸۳	تخصیص مضامین	۶۹	جد اگانہ نتائج
	مخالفین اسلام یقیناً برباد ہوں گے	۷۰	انکار کا سبب
۸۴	اقسام ثلاثہ	۷۱	ارباب تقویٰ
۸۴	والسماوات البروج	۷۲	علیین کا مطلب
۸۵	الیوم الموعود	۷۳	مقربین و ابرار
۸۵	شاہد و مشہود	۷۴	تقسیم کی اصل غرض
۸۶	شہادت کی تفصیل	۷۴	بابی تقابل
۸۷	جرم کی نوعیت	۷۵	الجزائر من جنس لہل
۸۸	الہامات انبیاء کرام		الانشقاق
۸۹	اگر عذاب میں تاخیر ہو	۷۷	تخصیص مضامین
۹۱	عرف و زوال اقوام		یا ایہا الانسان انک کاذب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۴	حیوانات کی نگہداشت	۹۲	تاریخی شہادت
۱۰۴	وحی والہام	۹۳	کنہار کا انکار
۱۰۵	الاماشار اللہ	۹۳	یہ فیصلہ اٹل ہے
۱۰۵	بہر و خفی	۹۴	لوح محفوظ
۱۰۶	باہمی تطبیق		الطارق
۱۰۷	تبلیغ قرآن	۹۵	تخصیص مضامین
۱۰۸	راہ نجات		یوم الدین
۱۰۸	دین قیم	۹۶	الطارق
	غاشیہ	۹۷	طریقہ استشہاد
۱۱۰	تخصیص مضامین	۹۸	انفسی شہادت
	اصول کامرانی	۹۸	بعث بعد الموت
۱۱۱	ناکام لوگ	۹۹	نشستہ ثانیہ
۱۱۲	ارباب ایمان	۱۰۰	مزید مہلت
۱۱۳	طبع انسانی کا خاصہ		الاعلیٰ
۱۱۳	سادگی طبع	۱۰۱	تخصیص مضامین
۱۱۵	بلندی مقصد		ضرورت الہام
۱۱۶	حج کی غرض	۱۰۲	الحمد للہ رب العالمین
۱۱۷	استقلال	۱۰۳	اعتبار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۳	تخصیص مضامین	۱۱۸	فروتنی
	تخلیصنا الانسان فی کبد	۱۱۹	ایک مثال
۱۳۴	طریق شہاد	۱۲۰	فرض تبلیغ
۱۳۵	فرزند آدم		بخشہ
۱۳۶	فقط مصرف	۱۲۱	تخصیص مضامین
۱۳۷	اصلی راہ		جزائے عمل
۱۳۸	فک قبہ	۱۲۲	اقسام کی تفصیل
۱۳۹	مساکن و بیانی	۱۲۳	ہماری رے
۱۳۹	اصحاب الیمین	۱۲۴	جنت اور طاق
۱۴۰	بد بخت	۱۲۵	ولیل اذالسر
	شمس	۱۲۵	عبرت و موعظت
۱۴۱	تخصیص مضامین	۱۲۶	تذکیر بایم اللہ
	کامرائی و خسراں	۱۲۸	انفرادی احتساب
۱۴۲	مناظر قدرت	۱۲۹	اس کا اصلی سبب
۱۴۳	طریق استدلال	۱۳۰	آخری احتساب
۱۴۳	نفس انسانی	۱۳۱	ظہور نتائج
۱۴۴	جواب قسم	۱۳۲	اقسام نفس
۱۴۵	تاریخی شہادت		البلد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۰	تبلیغ قرآن	۱۴۶	قرآن کا منصب اصلی
	الانشرح		للہ
۱۶۲	تلخیص مضامین	۱۴۸	تلخیص مضامین
	رفع موانع		ان سے کم شئی
۱۶۳	شرح صدر	۱۴۹	اختلاف اعمال
۱۶۴	بوجھ کا ہلکا ہونا	۱۵۰	کامیاب لوگ
۱۶۵	رفع ذکر	۱۵۰	بخط مستقیم مخالف
۱۶۵	برنج و راحت	۱۵۱	ابتداء و انتہا
۱۶۶	انابت الی اللہ	۱۵۲	ارباب تقویٰ
	الستین	۱۵۳	قبول صدقہ کی شرطیں
۱۶۸	خلاصہ مضمون		اضحیٰ
	فما یکنزک لعبد بالبدین	۱۵۴	تلخیص مضامین
۱۶۹	تین اور زیتون		و اما نبعثہ ربک فخرث
۱۷۰	بقیۃ اقسام	۱۵۵	شان نزول
۱۷۰	استشہاد کا مقصد	۱۵۶	دن اور رات کی شہادت
۱۷۱	حسن تقویم	۱۵۷	دائمی وعدہ
۱۷۲	بدترین خلائق	۱۵۸	ماضی کا تذکار
۱۷۲	ایک استثنا	۱۵۹	ارجو امن فی الارض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	شب قدر کی بزرگی	۱۷۳	جزائے اعمال
۱۸۷	نزولِ مگر	۱۷۴	نیک و بد میں تمیز
۱۸۸	خصوصیاتِ شب	العلق	
۱۸۸	تنبہ و عتبار	۱۷۵	تلخیص مضامین
	البسینہ		دشمنانِ اسلام کی بربادی
۱۸۹	تلخیص مضامین	۱۷۶	شوقِ عبادت
	بنی الابیہ کی ضرورت	۱۷۶	آپ کا خوفِ دہ ہونا
۱۹۰	تقسیم مذاہب	۱۷۸	ما انا بقاری
۱۹۱	رسول من اللہ	۱۷۸	ابتدائی الہام
۱۹۲	کتبِ قمیہ	۱۷۹	رجوع الی المقصود
۱۹۳	اختلاف کیوں ہوا	۱۸۰	احساناتِ خداوندی
۱۹۳	کیا تعلیم تھی	۱۸۰	انسان کی سرکشی
۱۹۴	حقانین کا انجام	۱۸۱	مخالفت کی انتہا
۱۹۵	رضی اللہ عنہم	۱۸۲	تباہی کا اعلان
	الزلزال	۱۸۳	تاخیر کا سبب
۱۹۶	تلخیص مضامین		القدر
	واقعاتِ قیامت	۱۸۵	تلخیص مضامین
۱۹۷	زلزلہ		العروۃ الوثقی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۹	کثرۃ طلبی	۱۹۸	حکم خداوندی
۲۱۰	حقیقت اعمال	۱۹۸	مختلف گروہ
۲۱۱	رجوع الی المقصود		العاویات
۲۱۱	اگر حقیقت پیش نظر رہتی	۱۹۹	تخیض مضامین
۲۱۲	نعمت کا مطلب		ان الانسان لربہ لکنود
	انصر	۲۰۰	گھوڑوں کی شہادت
۲۱۳	تخیض مضامین	۲۰۱	انسان کی ناشکری
	کلیہ کامرانی	۲۰۲	مرض کا سبب
۲۱۳	زمانہ کی شہادت	۲۰۳	غلط فہمی کا ازالہ
۲۱۳	طریق تذکیر	۲۰۴	تذکیر باعبد الموت
۲۱۵	کامیاب لوگ		القارعہ
	المسنرہ	۲۰۵	تخیض مضامین
۲۱۸	تخیض مضامین		یوم التغابن
	اخلاق اور دولت	۲۰۶	تباہی عالم
۲۱۹	باہمی تصادم	۲۰۷	نتائج اعمال
۲۱۹	گمان طہل		التکاثر
۲۲۰	نیجہ	۲۰۸	تخیض مضامین
	لفیل		حقیقت اعمال

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۶	معاون	۲۲۲	تختیض مضامین
	الگوثر		شعارِ لہیت
۲۳۸	تمہید	۲۲۳	واقعہ کی تفصیل
	حیات ملی	۲۲۴	قانون تہذیبِ ام
۲۳۹	کوثر کا مطلب	۲۲۶	تشیع الفاظ
۲۴۰	شکرِ نعمت	۲۲۶	ضروری تشیع
۲۴۱	اس کا نتیجہ	۲۲۷	نتائج و عہدہ
	الکافرون	۲۲۸	عیسائی اور مسلمان
۲۴۳	تمہید		الہتدیش
	انقطاع تعلقات	۲۳۰	تمہید
۲۴۴	ناممکن		صوفیائے کرام و علمائے عظام
۲۴۵	دائم فیصلہ	۲۳۱	شوق تجارت
۲۴۶	آخری اعلان	۲۳۲	بصائر و حکم
۲۴۶	ادوارِ ثلاثہ		المعاون
۲۴۷	یہ اعلان جنگ ہے	۲۳۴	تمہید
۲۴۸	لکم دینکم ولی دین		مالی قربانی
	لنصر	۲۳۵	زبانی دعویٰ
۲۵۰	تمہید	۲۳۶	حقیقت نماز سے غفلت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	الفلق		فوز و ظفر کا اعلان
۲۶۳	تمہید	۲۵۱	نصرت الہیہ کا اظہار
	جسمانی مضرات سے تعوذ	۲۵۲	اعلان وفات
۲۶۴	توطیہ و تمہید	۲۵۳	دوسری توجیہ
۲۶۵	رجوع الی المقصود		اللہ ب
۲۶۵	خلاف فطرۃ سے پناہ	۲۵۴	تمہید
۲۶۶	ضروریات زندگی فراہم ہوں		کفار کی ہریمیت
۲۶۶	ناگہانی آفات	۲۵۵	ابولہب
۲۶۷	حادثہ سے بچا	۲۵۷	درس عبرت
	الناس		الاخلاص
۲۶۸	تمہید	۲۵۸	تمہید
	روحانی مضرات سے تعوذ		توحید خالص
۲۶۹	شدید ترین دشمن	۲۵۹	اللہ کی وحدانیت
۲۷۰	صفات الہیہ	۲۵۹	احد اور واحد
۲۷۱	پناہ کی طلب	۲۶۰	اللہ صمد
۲۷۱	ابتدا اور انتہا	۲۶۱	برابری کا دعویٰ
		۲۶۱	نتیجہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

مکی اور مدنی تقسیم

مفسرین کرام نے قرآن حکیم کی سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا نام مکی ہے اور دوسرے کو مدنی کہتے ہیں، دونوں حصوں کی بعض نمایاں اور ممتاز خصوصیات حسبِ ذیل ہیں

مکی سُورتیں

(۱) ان میں زیادہ تر جذبات کا لحاظ کیا گیا ہے۔

(۲) دعوت و تبلیغ اسلام پر زور ہے، طرزِ خطاب میں بھی نرمی اور ملاحظت پیش نظر ہے اور جہاد کا ذکر نہیں۔

(۳) فوہل کا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔

(۴) الفاظ پر عظمت اور شان دار ہیں۔

(۵) توحید، قیامت، اور عبرت و موعظت پر مشتمل ہیں۔

(۶) اعمال و عبادات کا مطالبہ بہت کم ہے، زیادہ تر عقائد سے بحث کی گئی ہے۔

(۷) یہود و نصاریٰ سے کوئی جھگڑا نہیں۔

(۸) چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔

مَدَنی سورتیں

(۱) خیالات میں گہرائی اور عمق ہو۔

(۲) نشر و اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی حکم ہو۔

(۳) فوصل کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور جو ہیں تو وہ بڑے بڑے ہیں۔

(۴) قانونی الفاظ ہیں۔

(۵) احکام اور قوانین ہیں۔

(۶) اعمال اور عبادات کا سب سے زیادہ مطالبہ ہو۔

(۷) اہل کتاب سے باقاعدہ مناظرہ ہو۔

(۸) بڑی بڑی آیتیں اور بڑی بڑی سورتیں ہیں۔

اسی منہرق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں،

انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنة والنار، حتی اذا تاب لکس

الی الاسلام ثم نزل الکحل والحرام، ولونزل اول شی لا تشرب الخمر، لقا لوالا منع الخمر ابداً، ولونزل

لا تنووا لقا لوالا منع الزنا ابداً لقد نزل بکۃ وانا جارۃ العب بل اساعہ موعدهم، والساعۃ ادھی

وام، واما نزلت سورۃ البقرۃ النساء والا وانا عنده (بخاری) ابتداء میں سورۃ مفصل نازل ہوئیں،

جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر تھا پھر جب لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہونے لگے تو احکام کا نزول

شروع ہوا، اور اگر پہلے ہی روز شراب اور زنا ترک کرنے کو کہا جاتا تو لوگ صاف انکار کر دیتے،

جب یہ آیت نازل ہوئی: بل اساعہ موعدهم والساعۃ ادھی وامر تو میں اس وقت مکہ کی ٹھیکوں

میں کھیلنا کرتی تھی، اور سورہ بقرہ و سائرہ کا نزول اس وقت ہوا جب میں خود رسول اللہ کے پاس میں جوتھی
اس کی حکمت

مدنی سورتوں میں تدبیر مندرجہ سیاست مدن، اور خلافت کبریٰ کے احکام و ضوابط اور امت
کی تشکیل و تنظیم کے اصول و قوانین پر بحث کی گئی ہے، اور انکی سورتوں میں توحید، قیامت، رسالت
اور اخلاق فاضلہ پر زور دیا گیا ہے، یہ نمایاں امتیاز اس لیے ہے کہ اگر ابتدا ہی میں اہل عرب کو اعمال
فاصلہ کو چھوڑنے اور مدنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تو بہت کم لوگ اس صدا پر لبیک کہتے اس لیے
ان لوگوں کی اصلاح و تہذیب کے لیے یہ حکیمانہ صورت اختیار کی گئی کہ شروع میں انھیں جبرائے اعمال
کی طرف توجہ دلائی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ ایک ایسی قوت قاہرہ بھی موجود ہے جو تمہارے ایک ایک
عمل حیات کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، وہ تمہارے کسی کام کو ضائع نہ ہونے دے گی، تمہیں اس کا
بدلہ ضرور مل کر ہے گا اور اس وقت کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گی، بلکہ
ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا۔

رسول کی ضرورت

جب ایک شخص خدا کے وجود اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت کو دل کے ساتھ یقین کر لے تو اب
خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس کرے گا کہ اسے اخلاق فاضلہ اور جرائم کا علم ہو تاکہ وہ معاصی سے
پرہیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کر سکے، مگر خود انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنی فطرت
صالحہ کے صفات و ثنات آئینہ کو گرد آلود کر لیتا ہے، حجاب بے سج، حجاب بے سم اور حجاب بے معرفت اس کے
قلب سلیم کو بالکل تاریک و مظلم بنا دیتے ہیں، ظلمت بعضا فوق بعض اور وہ اس طرح راہ حق سے منحرف
ہو جاتا ہے، اس لیے قدم قدم پر اس کو ایک ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے جو اس کو نیکی اور بدی کی راہ دکھادے
اور رستہ کے تمام نشیب و فراز سمجھا دے، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلم قانت دن میں پانچ وقت اللہ کے حضور میں کھڑا

اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہو۔

پس قرآن کریم نے فطری طریق تعلیم خستہ یار کیا جب ضلکے وجود اور اپنی ذمہ داری کو وہ لوگ سمجھ گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اس امت کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا رسول بھیجتا ہو، اس کے پاس اس کے احکام و فرامین رہیں۔ پس تمہارا فرض ہو کہ اس کا اتباع کرو تاکہ راہ حق پاسکو؛ غامایا یتیکم منی ہدیٰ فمن تبع ہدیٰ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والدین کفر وادکذبوا بابتینا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (۲: ۳۸، ۳۹) جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرو، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دونوں میں جلتے دالے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

قلب القرآن

چنانچہ اگر آپ کی سورتوں کو مدنی حصہ سے الگ کر لیں تو آپ پر حقیقتاً یہی طرح واضح ہو جائیگی کہ ان سورتوں میں زیادہ تر توحید رسالت اور جملے اعمال پر زور دیا گیا ہو اگر اعمال کی طرف توجہ کی گئی ہو تو بہت کم اس لیے کہ عمل نتیجہ ہر عقائد صالحہ اور یقین و اذعان کا، جب تک اس کی خیالی آپ کے دل میں محکم و مستوار نہ ہوگا اس سے داعیہ عمل کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں اس لیے عملاً قانونی زندگی مدینہ منورہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔

دنیا میں جس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے ان سب میں اصول و کلیات کے اعتبار سے فرقہ برابر بھی فرق نہیں سب کے سب انہیں عقائد و یقینات کی دعوت دیتے ہیں، جن پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، اور وہ یہی توحید رسالت و قیامت ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ یسین کو حدیث میں قلب القرآن کہا گیا، کیونکہ اس میں ان ہی اہمات مسائل پر بحث کی گئی ہے، سورہ اخلاص میں صرف توحید کا ذکر تھا، اس لیے لسان نبوت نے اس کو ثلث قرآن فرمایا۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ تیسویں پارہ میں درس فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اکثر سورتوں میں یہی تین چیزیں زیر بحث و نظر ہیں، مگر ہر ایک سورت کا طریق استدلال و استشہاد دوسری سے بالکل جداگانہ ہے، اور ہر جگہ انداز گفتگو نوالا، جاذب قلب و انظار اور پُر از عبرت و بصیرت ہے۔

النبا

(رکوع ۲- آیات ۴۰)

موضوع سورت

اس وقت سورۃ النبا آپ کے سامنے ہے، اس کا موضوع اثبات قیامت ہی ہی مقصد اور بھی کئی ایک سورتوں کا ہے، مگر اس کا طریق بحث و نظر سب الگ ہے اس میں کاشت کاروں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان ہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہیں، ظاہر ہے کہ کسان جس قدر محنت کرتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کھیتی تیار ہو جائے کہ بعد اس کو کاٹ لے اور غلہ الگ کر کے بھوسا جانوروں کے لگے ڈال دے پس جس طرح ہر کاشت کار کے نزدیک فصل کاٹنے کا دن مہر ہے ایسے ہی انسانوں کے فکار کے کا بھی ایک وقت معین ہے، اس وز اچھول اور بُروں میں تمیز ہوگی، اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اس دن کا نام یوم الفصل ہے اور اسی دن کی چند خصوصیات بیان کر کے آخر سورۃ میں اسی کا اعادہ کیا کہ یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

جہلے اعمال پر زور

قرآن مجید کا بڑا حصہ اسی کے بیان پر مشتمل ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ کفار و معاندین اسلام کو سب سے زیادہ اس کے متعلق شکوک و شبہات ہیں کوئی یہ کہتا ہے: میں بھی اعطاء وہی ریمم (۷۸: ۳۶) جب مٹیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انھیں کون زندہ کرے گا، کسی کا یہ خیال ہے: و ما اظن اساقہ قائمہ (۳۶: ۱۸) اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو بعض کی یہ رائے ہے: ما ہی الا

حیاتِ الدنیا موت و تحی و ما یملکنا الا اللہ (۴۵: ۲۲) ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہو کہ ہمیں
موتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہی، ایک جماعت کے خیالات یہ ہیں: واذ اقل
ان عد اللہ حق و الساعۃ لاریب فیہا، قلم ما ندری الساعۃ ان نطن لاطنا و ما نحن بمستیقین (۴۵: ۴۲)
اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہو اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں
جانتے قیامت کیا ہو، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، کبھی یوں سوال
کرتے: متیٰ ہذا الوعد (۴۶: ۴۸) یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

غرض یہ کہ مخالفین اسی قسم کے خیالات اس عقیدہ صالحہ کے متعلق ہمیشہ سے ظاہر کرتے آئے
ہیں اس میں غلط فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے کسی نے تاسخ کی پناہ لی، نصاریٰ نے کفارہ کو اپنی
گناہوں کی آڑ بنالیا، اور بعض لوگ تو سرے ہی سے اس کا انکار کر بیٹھے، گویا انہوں نے اپنی ذمہ داری
اور مسؤلیت کو بالکل فراموش کر دیا، اور اگر یہی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو اس کا نتیجہ
یہ ہوگا کہ دنیا صرف کھیل اور کودکا گھر بن جائیگی، کسی کو بھی نیکی کی طرف توجہ نہ ہوگی، زمین کا سنگسار
لٹ جائے گا، ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اکثر فرزندِ آدم مجسمہ ملعونیت و شیطنیت بن جائیں گے۔
عیسائی اقوام کی حالت تمہائے سامنے ہو جو انسانوں کی صورت میں درندوں اور بھیرلوں
کی طرح اپنے ہی بھائیوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہیں: وہم یحسبون انہم یحسون صنعا (۱۸: ۱۰۴) اور
اپنی غلط فہمی سے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ کفارہ کے نتائج ہیں اور حریتِ فاسقہ
کے ثمرات۔

بس اس شرِ طغیان کو روکنے کے لیے جزلے اعمال پر زور دیا گیا کہ ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری
کو محسوس کرے اور اپنی مسؤلیت کا خیال کرے ہر کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات
میں اچھی طرح غور و فکر کرے۔

یوم الفضل

عظیم الشان خبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
 (۲) عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ (۳) الَّذِي هُمْ
 فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔
 شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو
 یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی
 نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔

نبا عظیم سے کیا مراد ہے اس میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں قادیہ کی رائے ہے کہ اس
 مراد قیامت ہے، اسی طرف ضحاک گئے ہیں اسی کو رازی اور ابن کثیر نے ترجیح دی ہے اور اسی کی تائید
 قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا: قل ہو نبا عظیم انتم عنه معرضون (۳۸: ۶۷-۶۸)
 کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے جس کو تم دہیان میں نہیں لاتے، دوسرے مقام
 پر یوں ارشاد ہوا: الا نظن اولئک انتم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
 (۸۳: ۶ تا ۷) کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں،
 جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ سورۃ کا انداز بیان بلیغ
 استدلال اور خواتیم آیات اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہیں کہ اس میں صرف مسئلہ قیامت
 پر بحث کی گئی ہے، اور اس لیے نبا عظیم سے مراد قیامت ہے۔

قرآن نے اس موضوع پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے، اور ہر جگہ مختلف طریق سے اس پر

نظر ڈالی ہے کہ اس کے تمام پہلو سامنے آجائیں اس لیے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی نسبت لوگوں میں سب سے زیادہ اختلاف ہے، یہودیوں کے بعض فرقے اس کا کھیتہ انکار کرتے ہیں نصاریٰ صریحاً معاد روحانی کے قائل ہیں ہندو تانسج کی صورت میں جسے انزائیلیم کہتے ہیں مشرکین عرب نے براہ تعجب کہا کرتے تھے: ءاذا امتنا وکنا ترا یا ذلک برح بعید (۳: ۵۰) بھلا جب ہم مر گئے اُدھر میں ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا بعید از عقل ہے، کبھی وہ یوں کہتے: ءانا لمر دو دوں نے اصحافہ ءاذا کنا عظاما مخزہ (۹۷: ۱۰۰) ادا کیا ہم لٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوٹھی ہڈیاں ہو جائیں گے۔

اس شدید اختلاف کی وجہ سے قرآن نے بھی اسپر نہایت ہی جامع اور حاوی بحث کی، ایک جگہ اس نے اثبات قیامت پر یوں استدلال کیا: وضربنا مثلاً ونبی خلقه، قال من یحیی النظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشا با اول مرہ وہو کل خلق علیم (۳۶: ۷۸، ۷۹، ۸۰) ہمارے بارہ میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں نہایت ہی لطیف پیرایہ میں اسپر روشنی ڈالی:

وقالوا ءاذا کنا عظاماً ورفاناً ءانما لمبعوثون خلقا جدیداً ءقل کو ا حجارۃ و احدیداً ءا خلقا مائیکبر فی صدورکم ءفیقولون من ہمیدنا ءقل الذی فطرکم اول مرہ ءفمنینغضون الیک ءوسم ویتقولون متی ہو ءقل عسی ان یکون قریباً (۱۷: ۴۹ تا ۵۱) اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چوڑے چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر نہیں گے، کہہ دو کہ خواہ تم پیچہ ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور پیچہ چور تھا سے نزدیک پتھر اور لہے سے بھی بڑی سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون

جلائے گا، کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے، اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا، کہہ دو امید ہو کہ جلد ہوگا۔

کہیں یوں جواب دیا: افعینا ما بخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید (۵: ۱۵) کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ از سر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ایک مقام پر انسانی پیدائش سے یوں استدلال کیا: الم یک نطفه من منی مینی، ثم کان علقه خلق فسی فجعل منه الذویین الذکر والانیث، لیس ذلک بقدر علی ان یحیی الموتی (۷: ۵، ۷: ۵۴ تا ۷۴) کیا وہ منی کا جو جم میں ڈالی جاتی تھی ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدائے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا: الم یرید ان الله الذی خلق السموت والارض ولم یحیی بخلقہ الموت علی ان یحیی الموتی، بلی انه علی کل شیء قدير (۲: ۲۷ تا ۲۸) کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدائے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ ذاریات میں نزول باران اور اس کی مختلف کیفیات سے استدلال کر کے کہا: انما نؤعدون لصادق، وان الدین لواقع، (۵۱: ۵۵ تا ۵۶) جتنی باتیں ہم نے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، غرض یہ کہ اس بحث کا کوئی پہلو نہیں جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔

ایک نکتہ

دہم (۵۸) کَلَّا سَیَعْلَمُونَ (۵۸) ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ دیکھو عین قریب جان لیں گے پھر دیکھو عین قریب جان لیں گے۔
ارباب تفسیر نے ان دونوں آیتوں کے مطلب میں خم کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، جو تراخی کے

لیے آتا ہے، بعض کی یہ رائے ہے کہ اس تکرار سے صرف تاکید کا اظہار مقصود ہے، ضحاک کہتے ہیں کہ پہلی آیت کفار کے لیے اور دوسری مسلمانوں کے واسطے ہے، ہر ایک جماعت اپنے اپنے عقائد کے ثمرات و نتائج کو دیکھ لے گی، کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ پہلی آیت نزع سے تعلق رکھتی ہو اور دوسری قیامت سے۔

اس میں شک نہیں کہ ثم کی وجہ سے ہر ایک بزرگ نے اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ان دونوں آیتوں میں ہونا چاہیئے مگر ہمیں ان سب سے اختلاف ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن میں کسی آیت اور قصہ کے تکرار کے قائل نہیں، اگر ایک ہی آیت کئی جگہ آجائے تو ہر مقام پر اس کا مطلب الگ نہ ہوگا، جو سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر معین کیا جاسکتا ہے، یہی حال قصص القرآن کا ہے، و شرح ذلک بطول، دوسرے اگر اس تمام انکار کا نتیجہ مرنے ہی کے بعد نکلیں گے ہوگا، تو یہ تمام محبت و نظر اور جدل و مناظرہ بے کار ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ذمہ داری اور مسئولیت کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو اپنی تمام کائنات حیات تصور کرتے ہیں، ماہی الاحیاء تا الدنیا موتی، وما یملکنا الا الدھر، ۵۵: ۲۴ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہمیں مرنے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قیامت کا ہونا ان کے نزدیک بعید و غفل اور خارج از امکان ہے تو ہم اسی سوت میں ایسے دلائل و براہین بیان کیے دیتے ہیں جن سے ان کے تمام شکوک و شبہات یک قلم رفع ہو جائیں گے، اور اگر باوجود ان روشن شواہد و بینات کے پھر بھی وہ تسلیم نہ کریں اور اپنی ہٹ پر قائم رہیں تو اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں، مرنے کے بعد یہ حقیقت مستورہ خود بخود بے حجاب ہو جائے گی، اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ شدید ترین غلطی میں مبتلا تھے، واقسموا باللہ جبہ ایمانہم لا یعبث اللہ من موت، ثبی وعدہ اعلیہ تھا، و لکن اکثر الناس لا یعلمون لیسین لحم الذی یختلفون

فِيءِ يَعْلَمُ الذِّينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَذٰبِيْنَ (۱۶: ۳۸، ۳۹) اور یہ خدا کی سخت سخت قیامتیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے، خدا سے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کرنے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

تشیح الفاظ

۶) اَلَمْ نَخْلُقِ الْاَرْضَ هٰذَا ۚ وَالْجِبَالَ
اَوْنَادًا (۸) وَخَلَقْنَا لَكُمْ اَزْوَاجًا (۹) وَجَعَلْنَا
لَكُمْ مَسٰبِغًا (۱۰) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
۱۱) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (۱۲) وَبَلَّغْنَا
فَوْقَ كُلِّ سَبْعٍ اَشْدَادًا (۱۳) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
قَوَّامًا (۱۴) وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِ اَنْزَامًا
ثَجَّاجًا (۱۵) لِيُخْرِجَ مِنْهَا حَبًا وَّزَيْتًا (۱۶)
وَجَنَّتِ الْاَفْكَافُ۔

کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو ٹہکی
میں نہیں نہیں ٹھہرایا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی
پیدا کیا، اور نیند کو تمھارے لیے موجب آرام بنایا، اور
رات کو پردہ مقرر کیا، اور دن کو معاش کا وقت قرار
دیا، اور تمھارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور آفاق
کا روشن چراغ بنایا اور چڑھنے والوں سے موسلا دھار
میں نہ برسایا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، اور گھنے
گھنے باغ۔

سات یا گیا ہے سبت ہے اس کے لغوی معنی قطع کرنے کے ہیں، نیند سے دن بھر کی تکلیف
دور ہوتی، اور تھکان قطع ہوتی ہے، اس لیے اس کو سات کہا گیا، یوم السبت یعنی آرام کا دن، یہودیوں
نے جو غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا نے پچھ روز میں آسمان
وزمین کو بنایا تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے اس نے شنبہ کے روز آرام کیا، معاش مصد ہے
عاش عیش ہے، یعنی وقت معاش، شدا جمع ہے شدیدہ کی، اس کے معنی مضبوط کے ہیں، ولج کے
معنی خوبے وشن ہونے کے ہیں، معصرت سے مراد بادل ہیں، شج کہتے ہیں شدت کے ساتھ بننے

اور یہ لازم و متعدی دونوں طریق پر استعمال ہوتا ہے، لازم کی مثال تو اسی آیت میں موجود ہے، اور متعدی کی مثال وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا: فضل الحج البیج والشیخ، بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تبلیہہ کہا جائے اور کثرت سے جانوروں کا خون بہایا جائے۔

مناظر قدرت سے استدلال

ہم نے موضوعِ سورت پر بحث کرتے وقت بیان کیا تھا کہ اس سورت کا رُے سخن کا شکارِ سب کی طرف ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہی چسپہ زبیں بیان کی گئی ہیں جن کی کسان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اگر وہ ان میں درسِ فکر کرے گا تو ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ قیامت کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔

قرآن مجید کا یہ مخصوص انداز ہے کہ جب کبھی وہ تذکرہ و موعظت کرتا ہے تو بغیر متعارف اور نامور چیزوں کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہی روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، مگر ذہن ان کی طرف منتقل نہیں ہوتا؛ یرون علیہا وہم عنہا معضون، یہی مناظر قدرت میں نجوم و کواکب ہیں اور ثوابت سیارات ہیں جن کی جانب وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم ان سے عبرت اندوز ہوں اور ان سے استدلال و استشہاد کا کام لیں: و فی الارض آیات للْمُؤْمِنِیْنَ و فی انْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ (۵۱: ۲۰ و ۲۱) اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔

ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کسی شرح و تفصیل کی محتاج نہیں، ایک کسان ہی ان کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کھیتی کو پانی دیتا ہے، دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک مدت کی حفظ و نگہداشت کے بعد اس کا کھیت اہلہ لے لگتا ہے، فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اب وقت آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے۔

ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کھیت تیار ہوتا ہے تو پھر اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کھیت کا مالک اپنی فصل کو اسی طرح میدان میں کھڑا ہونے دے گا ایسے ہی تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے فکارے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس دن ان کی دنیاوی ترقی ترک جاے گی، ان سب کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے گا، اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا: یوم یجمعکم لیوم اجمع ذلک یوم التغابن (۹۷: ۹) جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔

یہی یوم الفضل ہے جس روز اچھوں اور بُروں کو الگ کر دیا جائے گا جس طرح کاشت کا فصل کاٹ لینے کے بعد غلہ اور بیج سہ کو الگ الگ کر دیتا ہے: ان الذین آمنوا، والذین ہادوا، والصابئین النہری والنجوس الذین شہدوا ان اللہ فیصل بینہم یوم القیمۃ (۱۷: ۲۲) جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوس اور مشرک خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، سورۃ السجدہ میں فرمایا: ان ربک یوفی فیصل بینہم یوم القیمۃ فیما کانوا فیہ یشیعفون (۳۲: ۲۵) بلاشبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دیگا۔ ایک کسان کی زندگی اس نظارہ سے واقف ہے، وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اور بروں کو جہنم میں: اللہ اعلم الغیوب، وان الفجر لفری حیثم (۸۲: ۱۳ و ۱۴)

آثار و تالیفات

(۱۸) یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَاتَّبَعُوا
 بَنُیْنَ صُورٍ یُّحْیِی الْمَوْتِیْنَ کَا، تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ

اٰتُوا بَاۡدًا (۱۹) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
 اَبْوَابًا (۲۰) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ
 سَرَابًا۔ موجود ہو گئے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے
 ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت
 ہو کر رہ جائیں گے۔

ان آیات میں قیامت کے بعض ابتدائی حوادث کا ذکر کیا گیا ہے، بارش نازل ہونے سے
 قبل سرد ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ باران رحمت کا نزول ہو گا، اور زمین مردہ ہونے
 کے بعد زندہ ہو جائے گی، اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت قدرت الہیہ اپنا اثر دکھائی
 تمام مردوں میں زندگی پیدا ہو جائے گی، اور سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مختلف قسموں
 میں تقسیم ہو جائیں گے؛ یوم ندو اکل اناس بامامہم (۱۷: ۱۸)، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے
 پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔

موجودہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا، نجوم دکواکب کا نام و نشان باقی نہ رہے گا؛ اِذَا السَّمَاءُ
 انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكُوٰكِبُ انثَرَتْ (۸۲: ۲۱) جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑپیں گے،
 آسمان میدانِ محشر کے لیے دروازوں کی شکل میں بدل جائے گا؛ یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزُلُ الْمَلَائِكَةِ
 تَنْزِيلًا، (۲۵: ۲۵) اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے
 اور پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ہوا میں اڑتے دکھائی دیں گے، جب موجودہ نظام ختم ہو جائے گا تو تمام
 قوانین میں بھی تبدیلی ہونا ضروری ہے، ہر اس کشتی کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا جو پہاڑوں کو اپنی
 جگہ پر قائم و ثابت رکھے ہوئے تھی، اب اس کے سوا کیا ہو گا کہ وہ غلامیں پھیل جائیں۔

پہاڑوں کے مختلف حالات

قرآن مجید نے علاماتِ قیامت بیان کرتے ہوئے پہاڑوں کی مختلف حالتیں اپنے اپنے
 وقت کے لحاظ سے ذکر کی ہیں، ہم ان کے بعض حالات کو ایک سلسلہ میں بیان کیے دیتے ہیں کہ آیات

انسان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ باقی ہو اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی باز پرس سے محفوظ رکھ سکتا ہو، بلکہ ہر ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں مثال ذرہ خیراۃ ومن یعمل مثقال ذرہ شراۃ۔

نتائج اعمال۔

(۲۱) اِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًا (۲۲) بے شک دوزخ گھات میں ہو، یعنی سرکشوں کا ٹھکانا
لِلطَّٰغِیْنَ مَا بَآءُ (۲۳) لَیْسَ لَیْسَ فِیْهَا اَحْقَابًا
(۲۴) لَا یَذُوْنَ وَتَوْفِیْہَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا
(۲۵) اِلَّا حَمِیْمًا وَّغَسَّاقًا (۲۶) جَزَاءٌ
اور بہتی پیپ، یہ بد لاہی پورا پورا۔

وَفَاقًا۔

جن لوگوں نے دنیا میں اپنی صورت نوعیت کو خراب کر دیا، اور اپنی فطرت صالحہ کے صفات و شفات آئینہ کو خارجی اثرات ضلالت سے گرد آلود کر دیا، وہ اُس گھاس اور بھوسہ کی طرح ہوں گے جو جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہو اور وہ اُس کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، ان تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو ان کی تاک میں لگی ہوگی، یہ اس جگہ مدت ہائے دراز تک رہیں گے، شدت حرارت کی وجہ سے انہیں پانی کی تلاش ہوگی، مگر ان کی تمام سعی و کوشش بے کار جائیگی اور یہ ان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ہوگا: و ما ربک بظلام للعبید، سورہ النعام میں آتا ہے: و من جاء بالسئۃ فلا یجزی الا مثملا، وہم لا یظلمون (۱۶۰: ۶) اور جو برائی لائے گا، اُسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

عذاب کا سبب

(۲۷) اِنَّہُمْ کَانُوْا کَاذِبِیْنَ حِسَابًا (۲۸) یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور

وَلَكِنْ بَوَّأْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَذِبًا أَبَدًا (۲۹) ہمارے آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور
 أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (۳۰) دُنْ وَتَوَّافَلْنٰ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سواب فرا چکھو،
 نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو قوتیں نوازش فرمائی ہیں :

(الف) قوت نظریہ کہ ہر ایک کام کی حقیقت اصلہ معلوم کر لے۔

(ب) قوت عملیہ اس تلاش و تحقیق کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو۔

ان لوگوں کو سخت ترین عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ انھوں نے اپنی دونوں قوتوں کو برباد کر دیا

انہیں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کا مطلق خیال نہ تھا اور ما اظن التاعۃ قائمہ کہہ کر قیامت کا
 انکار کرتے تھے پھر اسی کے ساتھ اس تعلیم کی بھی تکذیب کرتے جو انھیں جنرلے اعمال کی طرف متوجہ کرتی۔

علم النفس میں یہ مسئلہ اجلی بہ بیات سے ہے کہ انسان خواہ کیا ہی حقیر سے حقیر کام کیوں کر

اس کا اثر ضرور باقی رہتا ہے اور اس شخص کم اس کا بدلہ ملتا ہے، اگر اس نے نیکی کی ہو تو کم از کم تینہ

نیک کاموں میں اس کو مدد ملے گی، اور اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو اسے بدکرداری کا

شوق پیدا ہوگا، اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے : فَا مِّنْ عَمَلٍ وَّاقٍ وَصَدَقَ

بِأَخْنِي، فَنَسِيرُهُ لِيَسِيرِي، وَا مِّنْ خَبَلٍ وَاسْتَفْنِي، وَكَذَبَ بِخَنِي فَنَسِيرُهُ لِّلْعَسِيرِي (۹۲ : ۱۰۵) تو

جس نے خدا کے رستے میں ال دیا اور پرہیزگاری کی، اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقہ

کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اُسے سختی

میں پہنچائیں گے، ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا : وَلِئِلَّا تَتَّقُوا تِلْكَ الْاٰتِثَ لَتَكُنَّ طَبَقًا

عَنْ طَبِقٍ، (۸۴ : ۱۰۷) اور رات کی قسم اور جن چیسندوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، ان کی اور چاند کی

جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔

اسی حقیقتِ نفسِ لامرِی کو آیتِ وکل شیءُ احصینہ کتاب میں بیان کیا، اگرچہ یہ لوگ اپنے اعمالِ فاسقہ کو بھول جائیں، مگر ان کے ایک ایک کام پر ہماری نظر ہے اور ان کے تمام اعمالِ حیات کو ہم محفوظ رکھا ہے: احصی اللہ سنوہ، (۷: ۵۸) خدا کو وہ سب کام یاد ہیں، اور یہ ان کو بھول گئے ہیں آج جو کچھ مل رہا ہے، یہ اپنے ہی اعمال کے نتائج ہیں، اور اس لیے عذاب کے سوا اور کیا چیز مل سکتی ہے؟

اربابِ تقویٰ

گذشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اعمالِ فاسقہ کی وجہ سے بالکل بے کار ہو چکے ہیں اور اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہا، ابی شریبرہ میں ہی الاعمیٰ ہیں یہی اولئک کا لانعام بل ہم اصل کے مصداقِ حقیقی ہیں، اور یہی الذین لا یعلمون کے گروہ میں داخل ہیں اس لیے ان کی وہی حیثیت ہی جو جہوسہ کی ہو ا کرتی ہے۔

آئندہ آیات میں ان اربابِ صلاح و تقویٰ کا بیان ہے، جن کی تمام تر زندگی نیکی میں گزری ہو، جن پر ان صلائی و نسکی و محیای و معافی اللہ رب العالمین کا رنگ غالب ہو، اور جو قلبِ سلیم لیکر مالکِ یوم الدین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔

(۳۱) اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغَافَا (۳۲) حَدَائِقَ
وَعُظَايَا (۳۳) وَكَوَاكِبًا ثَرِيًّا (۳۴)
وَكَاَسًا دِهَاقًا (۳۵) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَّلَا كِذًّا اَبًا (۳۶) يَجْزِي عَنْهُمْ رِزْقُكَ
عَطَاءً حَسَابًا (۳۷) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَاْلْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ اَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ خَطَابًا۔
بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور
انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے پوتے
گلاس وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ جھوٹ خرافات
یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعامِ کثیر، وہ جو
آسمانوں و زمین اور جان و دنوں میں ہے، سب کا مالک ہے،
بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یا ر نہ ہو گا۔

مجازِ مصدر ہے، اور اس کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں، حدائق کے معنی اس باغ کے ہیں

جو چار دیواری سے گھرا ہوا ہو، اور یہ حلیقہ کی جمع ہی، کو اعب جمع ہی کا ععب کی یہ ععب سی ماخوذ ہے جس کے معنی کسی چپکے اُبھرنے کے ہیں، ععب ٹخنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف سے اُبھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کا ععب اُس نوجوان عورت کو کہا جاتا ہے جس کا سینہ اُبھرا ہوا ہو، دھات اَصْداء میں سے ہے، اس کے معنی بھرتا اور خالی کرنا، دونوں آتے ہیں اس جگہ بھرنے کے معنی ہیں۔

جنت کی حقیقت

آیات مذکورۃ الصد میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف ارباب تقویٰ کے لیے مخصوص ہیں قرآن نے مختلف الفاظ میں جنت کے مخصوصات کو بیان کیا ہے، فیما مات شہید لا نفس تُلذ الا عین و انتم فیہا خالدون (۴۳: ۱۷) وہاں جو جی چاہئے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے، موجود ہوگا، اور اُسے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے، دوسری جگہ آتا ہے: وہم فی ما شہتہم لغنم خالدون، (۲۱: ۱۰۶) اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اُس میں لینی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے، سوہ حجر میں فرمایا: ادخلوا بسلام آمین، و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقبلین، لا یسہم فیہا نصب ما ہم منہا یخربین، (۱۵: ۴۶ تا ۴۸) ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی، اُن کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے: ما لایین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس جنت کی نعمتوں کا دم و گمان بھی گذرا۔

کتاب و سنت کی ان تصریحات کے بعد کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہی دنیا جنت ہے؟ اس عالم کون و فساد میں جنت کا ہونا غیر ممکن ہے، اس لیے کہ یہاں نیکی اور بدی، خیر اور شر اور برّ و رحمت کا اس درجہ اختلاط و التباس ہے کہ دونوں کا جد کرنا محال قطعی ہے، اور جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں لطف و

سرور کے سوا کوئی جیس نہیں، اور اگر قرآن وحدیث کے ان ارشادات کے ساتھ یہ بھی ملا لیا جائے کہ یہ لطفانہائے گوناگوں اس اللہ کی طرف سے نوازش ہوں گے جو زمین وآسمان کا مالک ہے، اور جس کی صفت رحمت ہر جگہ کارفرما ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لطف ونوازش بھی کرے اور اس میں شائبہ تکلیف بھی ہو اس لیے جنت وہی ہو سکتی ہے جس میں راحت آرام کے سوا کچھ نہ ہو، اور یہ دنیا اس کی جگہ نہیں

اس درجو کچھ ملے گا وہ خدائے قدوس کی رحمت کا نتیجہ ہوگا، پھر جبے میں وآسمان کا مالک دینے پر آئے تو اس کی دین کا کیا پوچھنا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے اس کا فضل ہی فضل ہے، کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر اس سے اپنا حق نہ طلب کر سکے گا، اسکی جلالت و کبریا ہی، اور ہیبت و جبروت کی یہ کیفیت ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ پڑے گی۔

کس روز

(۳۸) یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ
وَقَالَ صَوَابًا۔

جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہونگے
تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدائے رحمن اجازت بخیر
اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

اسی دن یہ نتائج نکلیں گے، اس دن کائنات ارضی و سماوی کی مرکزی روح بھی حاضر ہوگی جو اپنی مرکزیت کی بنا پر تمام اجزائے کائنات میں عموماً اور جملہ افراد و نوع انسانی میں خصوصاً بہت بڑا انعام و تعذیب موثر ہے، اسی کے عکس کی بدولت تمام اولح میں زندگی کے آثار نمایاں تھے ملائکہ بھی اس روز موجود ہوں گے، جو مختلف قوتوں کے مظاہر تھے اور جن کو لوگوں نے غلطی سے اللہ کی سیما بنا رکھا تھا، واتخذ من الملائکة اناثا، (۴۲: ۱۷) وہ بھی دربار خداوندی میں صفت بہت اپنی عاجزی

و در ماندگی کا اظہار کر رہے ہوں گے: وجار ربک وال ملک صفافاً (۲۲: ۸۹) تجلیات الہیہ کا ظہور ہوگا، شہنشاہ زمین و آسمان کی جلالت قدر کے باعث سب کے سبے بس ہوں گے، اور کئی کئی بارے تکلم نہ ہوگا: یومئذ یبعث الداعی لاعوج لہ، و تشتت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً (۱۰۸: ۲) اس ذریعہ کا ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں لپٹ ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔

البتہ وہی شخص بول سکے گا، جس کو اللہ خود اجازت فرمادے، اور بولنے والا بھی بیچ بیچ کو: یومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن اذن له الرحمن و رضی لہ تو لا (۱۰۹: ۲۰) اس و رکسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ لگی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات پسند فرمائے۔

رجوع الی المقصود

(۳۹) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰی سَرِّهِ مَآبًا (۴۰) اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُّعَذِّبُ الْمُعْرِضَ مَا قَدْ مَنَّ اِلٰیكَ وَقَوْلُ الْكٰفِرِ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا۔
یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے مابین ٹھکانا بنالے، ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آئینا لائی آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اُس نے لگے بھیجے ہوں گے دیکھ لیگا، اور کافر کے گالے کا شش میں مٹی ہوتا۔

جس قدر دلائل ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ قیامت ضرور ہونے والی ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر ہے گا: ان الدین لوقع، اگر طلبہ امتحان کا یقین نہ ہو، تو وہ کبھی اپنا وقت درس مطالعہ میں صرف نہ کریں گے، اگر سپاہی کو باز پرس کا خوف نہ ہو تو وہ رات کے وقت اپنا عیش آرام ترک کر کے پاسانی نہ کرے گا، ایسے ہی اگر ہمارے اعمال ضائع جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، تو دنیا صرف کھیل اور تماشہ کا گھر رہ جاتی ہے اور

عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

پس جزائے اعمال یقینی ہی، اور ہم سے باز پرس ہوگی، تو اب جس کا جی چاہے اپنے اخلاق میں تہذیب شائستگی پیدا کر لے کہ اس کو دربار الہی میں تقرب حاصل ہو اور تمام اقوام عالم کے سامنے اس کی ذیل نہ ہونا پڑے: یوم تمیض وجوہ و تسود وجوہ (۱۰۶: ۳) اُس روز بہت سے چہرے سفید ہونگے اور بہت سی سیات یہ عذاب کچھ دور نہیں بلکہ سر پر کھڑا ہی قیامت کے روز جب کھڑے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے تو وہ جواب دیں گے: لبثنا یوماً بعض یوم ایک دن پورا یا اس کا کچھ حصہ، دوسری جگہ آتا ہے کہ جس وقت قیامت کا ہونا ک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گا تو وہ یوں خیال کریں گے: کانم یوم یرونا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاً (۷۹: ۲۶) جب اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے، حدیث میں آتا ہے: بعثت انا والساۃ کھاتین جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہم دگر ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے بعد قیامت ہی آئے والی ہی، درمیان میں اد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری حدیث میں آتا ہے: من مات فیما تم قیامتہ مرنے کے بعد انفرادی اعمال کا حساب کتاب فوراً شروع ہو جاتا ہے، اجتماعی اخلاق کی باز پرس اُس وقت ہوگی جب تمام نوع انسانی ایک میدان میں جمع ہو جائے، پہلی قیامت صغریٰ ہی، اور دوسری قیامت کبریٰ۔

اُس روز ہر شخص اپنے تمام اعمال دیکھ لے گا، و وجدوا ما عملوا حاضر، ایک جگہ یوں ارشاد ہے: ہینبار الانسان یومئذ با قدم و خسہ (۷۵: ۱۳) اُس دن انسان کو جو عمل اُس نے اُگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیئے جائیں گے، ان اعمال فاسقہ کو دیکھ کر اس کو بے حد مذمت ہوگی، اور ندم کے مار گڑھا، اس لیے ہر شخص جس میں نوع انسانی کے قانون کا مل طور نہ ہوا ہو گا اُس کی یو خواہش ہوگی کہ مٹی بن جاؤ اور کسی قسم کا احساس میں باقی نہ رہے، مگر یہ آرزو بیکار جائے گی: یومئذ یؤذ الذین کفروا و عصوا الرسول و اولتہ بھم الاض و لا یمتھون اللہ حدیثاً (۴: ۴۲) اُس روز کافروں و پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انکو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی ثبات چھپا نہ سکیں گے۔

النازعات

(آیات ۴۶ - رکوع ۲)

موضوع سورۃ

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو ذمہ دار اور مسئول پیدا کیا گیا ہے، اس سے یقیناً ایک ذرہ باز پرس ہوگی، اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لے تو اس کی زندگی کے روزانہ واقعات اس عقیدہ صالحہ کی شہادت دیں گے، مگر اس کی غفلت اور خود فراموشی کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ وہ ان بنیاتِ شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر بھی اس مسئولیت کی طرف اس کی توجہ منحطف نہیں ہوتی؛ میرون علیہا وہم عنہا معرضون۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تاکہ انسان کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں بھی اچھی طرح غور و فکر کر لے، چنانچہ سورہ نازعات کا بھی وہی موضوع ہے جو سورہ نبا کا تھا، مگر انداز گفتگو اور طرزِ استدلال اس سے بالکل جداگانہ ہے۔

ابتدائی پانچ آیات میں فرشتوں کے مختلف فرائض بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس وقت وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمہ تن تیار رہتے ہیں اور اس کی تعمیل میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے تو یاد رکھو اسی طرح انھیں صرف فرمانِ خداوندی کا انتظار ہے، فوراً اس تمام کائناتِ ارضی و سماوی کو نیست نابود کر دیں گے اور کسی چیز کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے گا، پھر آیت ۱۱ تک بتایا کہ قیامت کی

نسبت جو تمہارے دل میں شبہات ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہی تو ان تمام مشکوک کو دل سے نکال دو اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور تم سب کے سب میدانِ حشر میں خوفزدہ موجود ہو گے۔

اگر اب بھی تمہیں یہ خیال ہو کہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح تباہ ہو گا تو تاریخِ عالم کی دور گردانی کرو، اور فرعون کے جاہ و جنت، قوت و طاقت اور پھر تباہی و بربادی کو اپنے سامنے لاؤ یہی ایک واقعہ تمہارے لیے عبرتوں اور بصیرتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ آیت ۲۷ تک یہی مضمون ہے۔

انسان کو اپنی نسبت کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہو کہ بہلا میں کس طرح فنا ہو کر دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے اس پر فرمایا کہ تم پھاڑوں کو دیکھو، دن اور رات میں غور کرو، زمین اور اس کے دریاؤں کی طرف نظر دوڑاؤ، پھر بتاؤ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا، آیت ۳۳ سے بتایا گیا کہ اگرچہ اس وقت تمہیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، مگر جب وہ حادثہ کبریٰ رونما ہو گا، اس دن تمہیں اپنے تمام اعمال یا دعا جائیں گے مگر اس وقت نصیحت چل کر نابے کار ہو گا، اس روز تو ناسخِ تکلیفیں گے، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی

کو ترجیح دی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اور اربابِ ایمان جنت میں آیت ۳۷ تک یہی مضمون ہے جب اس قسم کے ہولناک نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اتنی بات ضرور تسلیم کر لیتا ہو کہ قیامت یقیناً آئے گی مگر چونکہ ابھی تک استعداد اس کی طبیعت میں باقی ہے، اس لیے اب بھی خیال نہ نہری صورت اختیار کرتا ہو اور وہ پوچھتا ہو کہ اتنا بڑا حادثہ کب نہا ہو گا تاکہ اس تاریخ سے قبل مناسب تیاری کر لی جائے ظاہر ہو کہ رسول کا یہ کام نہیں، اس کا فرض اندازہ بشیر و نذیر اور تاریخ کی تعلیم سے واقف ہو اور اس کے دائرہ عمل میں یہ بات داخل ہو کہ اس کا علم چل کرے ہاں اس کے آثار و قرائن کا اس کو علم ہو اور انہیں اس نے تمہارے سامنے من عن بیان کر دیا ہو اب جس کا یہی چاہئے اس پر ایمان لے آئے اور جن کا یہی چاہئے اس سے انکار کر دے البتہ اتنی بات یاد دے کہ جب وہ وقت آئے گا، تو دنیا کی تمام زندگی تمہارے نزدیک صرف ایک شامِ صبح کے ہند منہلوم ہوگی اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

رفع استبعاد قیامت

اقسام ہستارن

اِسْمُ اللّٰهِ اَنْتَ رَحْمٰنُ الرَّحِيْمِ (۱) وَالْمُزْمِعَاتِ
 غُرَقًا (۲) وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا (۳) وَالسَّخِيحَاتِ
 بَيْنًا (۴) فَالْشَّيْءُ سَبْقًا لَهُ، فَالْمُدَّيْنَاتِ
 اَمْرًا۔

ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو
 آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں
 پھر لپک کر لگے بٹھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں

قرآن کریم میں کبھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان کی ہیں ان کا مطلب
 اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے دعاوی کے ثبوت میں بطور شواہد و بیِّنات کے پیش کیا
 گیا ہو، ان کی عظمت اور جلالت قدر ذکر کرنا مقصود نہیں جیسا کہ عام طور پر مفسرین کرام کا خیال ہے اور
 غالباً اسی لیے امام فخر الدین رازی نے دہشتین والذین کی تفسیر میں ان کے بطنی فوائد شمار کیے ہیں
 ایک انسان کوئی دعویٰ کرتا ہو، اور اس کے ثبوت میں گواہ لاتا ہو، لیکن جب اس کے پاس گواہ
 نہیں ہوتے تو وہ قسم کھاتا ہو یعنی جس چیز کی قسم کھاتا ہو اس کو وہ بخیر اور قطعی شہادت کی شکل پیش کیا
 کرتا ہو یہی مطلب اقسام القرآن کا ہو، مگر اسی کے ساتھ اتنا اور ذہن نشین کر لیجیے کہ اب اوقات ہمارے
 دعویٰ اور قسم میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو قسمیں بیان فرماتا ہو ان کا دعویٰ کے ساتھ

بہترین تعلق ہوتا ہے، اس دعویٰ کی تصدیق آپ کو اُس وقت ہوگی جب آپ ہماری تمام کتابیں پڑھیں گے عربی زبان میں کئی الفاظ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان کا بھی فرق بیان کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔

(۱) قسم اُس کے معنی شہادت کے ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برابر استعمال کرتا ہے (۲) عین اُس کے اصلی معنی توکیل اور ذمہ داری کے ہیں اور یہ معاملات کے زیادہ مناسب ہے۔

(۳) ایلا یہ بالکل نڈرا اور منت کے معنی میں ہے اُس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کریں، مگر عموماً اُس کا استعمال ضرر کے لیے مخصوص ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

(۴) حلف ادنیٰ درجہ کے لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، شریف انسان اس کے استعمال سے پرہیز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، قرآن نے خود اس کی مذمت کی ہے: وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَالٍ مِمَّنْ (۱۰: ۶۸) اور کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آجانا جو بہت قسمیں کھلے والا ذلیل اوقات ہے۔

رجوع الی المقصود

اس قدر تہید کے بعد اب اس سورت کی قسموں میں غور کیجیے، جن کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں مگر حافظ ابن کثیر نے صرف ایک ہی قول کو صحیح قرار دیا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ان تمام اقسام سے فرشتے مراد ہیں اور ان کے مختلف اعمال کی ان آیات میں تشریح کی گئی ہے، ابن مسعود، ابن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابوصالح، اور ابولضحیٰ اسی طرف گئے ہیں اور یہی ہمارا خیال ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کفار کے نزدیک مشکل ترین مسئلہ یہی ہے کہ قیامت کس طرح ہو سکتی ہے اور وہ

بار بار اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں ان آیات میں فرشتوں کے مختلف اقسام اور ان کے فرائض کی طرف ان منکرین قیامت کو متوجہ کیا گیا ہے، ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو کفار کی روح قبض کرنے پر معین کیے گئے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی غیر ذمہ دارانہ طریق پر بسر کی ہوئی ہے، اس لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہر ممکن طریق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آجاتا ہے، تو ان کی روح جسم کے ہر ایک کونے میں چھپتی ہے کہ شاید نجات کی کوئی صورت نکل آئے، اس لیے فرشتوں کو ان کے جسم کے ایک ایک کونہ کی تلاش کر کے ان کی روح کو نکالنا پڑتا ہے۔

مگر ان کے برخلاف ایک مسلمان اللہ کے نام پر ہر وقت مرنے کو تیار رہتا ہے، وہ نہایت مست و شادمانی سے اپنی جان عزیز خدے کے سپرد کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو ان کی روح قبض کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔

ہم اپنی تفسیر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ملائکہ پیدا کیے ہیں اور ہر جماعت کے فرائض جدا گانہ ہیں، اگر ایک جماعت حافین حول العرش ہے، تو دوسری حملۃ العرش بعض فرشتے ہیں جو آسمان وزمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، وہ صرف حکم خداوندی کے منتظر ہیں، جس وقت وہاں سے کوئی حکم ملتا ہے، فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو لے لوں، ارشاد خداوندی کے بعد سب کے سب اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہیں دیکھا جہان کی مطلق خبر نہیں رہتی۔

فرشتوں کی خصوصیت

قرآن کریم نے اگرچہ فرشتوں کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں مگر خصوصیت سب کی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے: لا یعصون اللہ ما ہم بہم یفعلون مایومرون، (۶: ۶۶) جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی

نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے، اُسے بجا لاتے ہیں، اس صفت کو پیش نظر رکھ کر کفار کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیئے کہ آج جس طرح وہ ان فرائض کی بجا آوری میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے، اسی طرح جب مالک السموت والارض اس کائنات عالم کو فنا کرنے کا ارادہ کئے گا تو صرف ایک اشارہ کن کافی ہوگا، اور یہ تمام فرشتے ایک ہی آن میں سب کچھ نیست و نابود کر دیں گے: وَلَنُغِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ فِي يَوْمٍ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَقْرَبٍ شَيْءٍ قَدِيرٍ (۱۶: ۷۷) اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، سوۃ القمر میں فرمایا: وَمَا عَزَا إِلَّا وَأَحَدَهُ كَلِمَةً بِالْبَصَرِ (۵۴: ۵۰) اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ پس کفار سو سن کرین قیامت سے کچھ مشکل خیال نہ کریں ان اقسام سے عبرت اندوز ہوں اور اس لئے والے دن کے لیے تیار ہو جائیں۔

اظہار تعجب

رِغْضٌ وَرَقَايْتٌ ضَرُوبَتَيْنِ وَالْأُحَاذِي (۷) تَتَّبِعُهَا
الرَّادِفَةُ (۸) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ رَاجِفَةٌ
(۹) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (۱۰) يَقُولُونَ
عِثْنَا لِمَ دُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (۱۱) إِذَا
كُنَّا عِظَامًا تَنْحَرَةً (۱۲) قَالُوا إِنَّا لَكُمُ
خَاسِرَةٌ (۱۳) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
(۱۴) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔

رغوض و رقایت ضرولے والا ہی، جب کہ زمین لرز جائے،
اور زلزلے کے بعد زلزلہ آئے، اس دن ہر سب سے دل دھڑک رہے
ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا
ہم مے پیچھے پھرنے پاؤں لوٹا مے جائیں گے، کیا جب
ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو لوٹنا
نقصان کی بات ہے سو قیامت کی برائی حقیقت ہی کہ
ایک ڈانٹ بتائی اور ایک دم سے سب لوگ میلان حشر
میں آ موجود ہوئے۔

راجہ، رجب زلزلے کو کہتے ہیں، رادفہ، ہر وہ چیز جو ایک چیز کے بعد آئے اسی سے روایت ہوا، واجفہ، وحاف کہتے ہیں ڈرنے اور مضطرب ہونے کو، حافزہ، حفر سے جس کے معنی کھودنے کے ہیں اس سے مراد قبر، نخرہ پڑنے اور بوسیدہ ہونے کو کہتے ہیں، ساہرہ، میدان۔

حادثہ قیامت جب ہونا ہوگا، تو اس سے قبل مسلسل یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے، جیسا کہ جدید ترین تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ خوف و دہشت کے مارے سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال اور ان کے نتائج کو یاد کر کے ان کی آنکھیں شرم و مذت اور حسرت یا اس میں نیچے جھکی ہوں گی۔

کفار و مشرکین کے سامنے جب اس حادثہ کبریٰ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ متحیر و استہزا کرتے ہیں اور مہی کے طور پر کہتے ہیں کہ کیا واقعی قبروں میں پھر دوسری مرتبہ زندگی ملے گی، بھلا کیا سرنگل جانے کے بعد پھر بڑیاں درست ہو جائیں گی، بے شک اگر ایسا ہوتا تو یہ لوٹنا یقیناً نقصان کا موجب تھا، یہ لوگ قیامت کو بعید از عقل و فہم خیال کرتے ہیں، انہیں کسی طرح بھی یقین نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے اس لیے وہ اس خیال پر ہنستے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے قادر و توانا کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں، صرف ایک حکم کی دیر ہے کہ سب کے سب اس کے روبرو ایک میدان میں جواب دینے کے لیے موجود ہو جائیں گے: و نفع فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الامن مشاء اللہ ثم نفع فیہ کسی فاذا ہم قیام تیظرون (۶۸: ۳۹) اور جب صور بھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو خدا چاہے پھر دوسری دفعہ بھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، دوسری جگہ آتا ہے: یوم یبعو کم فستجیبون۔ محمد و یظنون ان لبثتم الا قلیلا، (۵۲: ۱۷) جس دن وہ تمہیں پکارے گا، تو تم اس کی تعریف کے تھا جواب دو گے، اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

فرعون کی ہلاکت

اگر ان لوگوں کو اب بھی شک و شبہ ہو، اور ان کے خیال میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اتنا بڑا کارخانہ کس طرح فنا کیا جاسکتا ہو کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ذیل کے واقعہ میں غور و فکر سے کام لیں اس سے ان کے تمام شبہات زائل ہو جائیں گے:

(۱۵) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسٰى (۱۷)
 اذ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
 (۱۶) اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعٰى (۱۸)
 فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزْكٰى (۱۹) وَ
 اِهْدِ يٰكُ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (۲۰)
 قَارِئُهَا الْاٰیَةُ الْكُبْرٰى۔

موسیٰ کا قصہ بھی تم کو پہنچا ہے، جب کہ ان کو طوی کے میدان پاک میں ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ موسیٰ! فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے بہت سُر اُٹھا رکھا ہے، اور کہو کہ جھلنا تجھ کو اس کی بھی کچھ فکر ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے، اور میں تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف کا راستہ دکھاؤں اور تواس سے ڈرے چنانچہ موسیٰ نے جا کر اسکو بڑا معجزہ دکھایا۔

کوہ طوی کے دامن میں جو وادی ہو اس کا نام طوی ہی، چنانچہ ایک جگہ آتا ہے: وَنَادٰیاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَیْمَنِ وَفَرِیْنٰہُ نَحِیْاً، (۱۹: ۵۲) اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا، اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔

ان آیات میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مصر کا سب سے زیادہ جاہل و متکبر بادشاہ تھا جس نے انتہائی ظلم و جور پر کمربندہ رکھی تھی، اور جو اپنے مرد و عہدیان کے شر باطل میں اس قدر مست تھا کہ اپنے آپ کو انارکیم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کی ہدایت و راہ نمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس کو ہر قسم کے معجزات دکھائے کہ وہ عبرت پکڑے۔

عِبْرَةٌ لِّمَنْ نَّخِشٰى۔

(۲۱) فَكَذَّبَ وَعَصَى (۲۲) ثُمَّ أَذْبَدَ
 يَسْعَى (۲۳) فَخَشَرَ فَنَادَى (۲۴) فَقَالَ
 أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (۲۵) فَأَخَذَهُ اللَّهُ
 نَكَالَ الْأَخْزَةِ وَالْأُولَى (۲۶) إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى۔

تو اس نے جھٹلایا، اور نافرمانی کی، پھر لوٹ گیا، اور لگا مٹی
 کے خلاف تدبیریں کرنے یعنی لوگوں کو جمع کیا اور ان
 میں یوں منادی کرادی، اور کہہ دیا کہ میں تمہارا رب
 بڑا پروردگار ہوں، تو اس کو خدا نے آخرت اور دنیا میں
 پکڑا، بیشک جو شخص ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں بڑی عبرت
 ہے۔

نکال بمعنی تنکیل، اس عذاب کو کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ کر مایوس کر عبرت پکڑیں، اس کے اصلی
 معنی منع کرنے کے ہیں چونکہ تعذیب بھی لوگوں کو ان باتوں کے کرنے سے روکتی ہے جن کا نتیجہ تعذیب
 ہو، اس لیے تنکیل کو تعذیب کہتے ہیں۔

اگرچہ حضرت موسیٰ نے ہر ممکن طریق سے فرعون کو راہ رست پر لانے کی کوشش کی، اور ہر
 قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کیے مگر وہ برابر ان تمام باتوں کا انکار ہی کرتا رہا، بلکہ ان معجزات
 قاہرہ کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، موسیٰ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔
 اس نے تمام اطراف مملکت سے عظیم الشان لشکر جمع کیا، اور انار بکم الاعلیٰ کا ڈنکا بجا دیا۔

بے شک موسیٰ ایک عاجز و درماندہ انسان تھے، ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہ تھی، جو اس کا
 مقابلہ کرتی، فرعون کا لشکر ہر قسم کے آلات حرب سے آراستہ تھا اور تمام ملک کا خزانہ اس کی امداد
 پر، مگر دیکھو، اس کا انجام کیا ہوا، اس کی اتنی بڑی سلطنت کہاں گئی، فاجر جہنم من جنت و عیون
 و کنوز و مقام کریم، (۲۶، ۵۸ و ۵۹) تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور
 نفیس مکانات سے اس قصہ کی مزید تفصیل اور اس کے دلچسپ نتائج و عبرتوں کی کتاب ”بصائر“
 میں ملاحظہ کیجئے۔

اب غور کرو، کیا حکم خداوندی کے اجرا میں اس کی اتنی بڑی سلطنت کوئی رکاوٹ پیدا کر سکی

کیا اس کے شکر نے کچھ مدد کی، ہرگز نہیں فرعون کا یہ واقعہ عبرتوں اور بصیرتوں کے صد ہا خزانے اپنے اندر مخفی رکھتا ہے، پس وہ لوگ جو قیامت کو ناممکن خیال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جبار پادشاہ کو آن واحد میں نیست و نابود کر دیا، اسی طرح وہ تمام کائنات ارضی و سماوی کو بھی ایک ہی لمحہ میں فنا کر سکتا ہے۔

(۲۷) مَا أَفْتَمْنَا لَشَدِّ خَلْقٍ أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا
(۲۸) رَفَعُ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا (۲۹) وَ غَطَّاهَا
لوگو! بھلا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہی یا آسمان کا بنانا کہ اس کو
خدا نے بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس کو ہموار
کیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کی دیوہو پ
نکالی اور اس کے علاوہ زمین کو بچھایا، اسی میں سے اسکا
پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ کر
پلا دیا، یہ سب تھیں اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لئے

سکھائی کسی چیز کی بابت ہی جب نیچے کی جانب سے اوپر کی طرف تک لی جائے، غرض
اس کے لغوی معنی اندھیرے کے ہیں یہ لازم و متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دھما دھما
کہتے ہیں بچھانے کو، مرعھا، چراگاہ۔

جو لوگ قیامت کو ناممکن وقوع خیال کرتے ہیں وہ ذرا اس بات میں تو غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا پیدا کرنا مشکل تھا، یا اس بے ستون آسمان کا بنانا، جب اس نے یہ نیلگوشت بنائی، اور نہ صرف یہ بلکہ دن اور رات، زمین اور پہاڑ، پانی اور مرغزار تو اس کے لیے قیامت اور آسنا کو دوبارہ زندگی بخشنا کی مشکل ہے۔

یہ سمجھ لیجیے کہ اوپر جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ تمام و کمال صرف انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو کیا وہ ان جنس کی خاطر احادیات، نباتات، حیوانات اور کوکب سیارات پیدا کیے گئے مرنے کے بعد

بالکل فنا ہو جائے گا، اور اس کا کوئی نتیجہ نہ بچے گا، یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام کارخانہ لغو و مہمل ہو، ضرور ایک شے
ایکین اس نظام کو توڑ دیا جائے گا، اور اس ذرا انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔

نتائج اعمال

(۳۳) فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ تَوَجَّبَ بَرِيءٌ أَفْتَىٰ ۖ كُنِيَ اسْمُ ذِي الْقُرْبَىٰ
(۳۴) يَوْمَ يَبْدَأُ كَوْنُ الْإِنْسَانِ سَاعِيًّا (۳۵) وَبُرْزَخَاتُ الْجَحِيمِ مِلِينَ يَرَايَ (۳۶) فَأَمَّا
مَنْ كَفَىٰ (۳۸) فَأَشْرَأُ خَيْدَةَ الدُّنْيَا (۳۹) فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَحْيَىٰ الْمَأْوَىٰ (۴۰) وَ
أَتَمَّ مَنْ حَانَ مَقَامُ رَبِّهِ وَهِيَ الْفَنَاءُ (۴۱) فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَحْيَىٰ الْمَأْوَىٰ
عَيْنُ الْهَوَىٰ (۴۲) فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَحْيَىٰ الْمَأْوَىٰ

تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں
کو یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر
رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی، اور دنیا کی زندگی
کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانا دوزخ ہی، اور جو اپنے پروردگار
کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا، اور جی کو خواہشوں
سے روکنا رہا، اس کا ٹھکانا بہشت ہے۔

الطامہ کہتے ہیں بڑی مصیبت اور آفت کو جو کسی طرح نہ ٹل سکے، اور سب پر غالب آجائے
والساعة ادھی دام (۴۳: ۵۴)

ان شواہد و بنیات کے بعد انسان کو سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ حادثہ کبریٰ اور یہ مصیبت عظمیٰ یقینی اور
قطعی ہے، اور اس سے کسی طرح بھی بچاؤ ممکن نہیں، جب یہ انقلاب عظیم رونما ہوگا، تو ہر انسان کو اپنے تمام
وہ اعمال یاد آجائیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، مگر امتداد زمانہ کی وجہ سے بالکل بھول
گیا تھا، ادھر یہ اعمال یاد آئیں گے، اور ادھر دوزخ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، وہ ان منکم الا
واروہا کان علی ربک حتما مقضیا، (۱۹: ۷۱) اور تم میں کوئی نہیں مگر اسے اس پر گزرنہ ہوگا، یہ تمہارے
پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔

یہ وقت نتائج اعمال کا ہوگا، جن لوگوں نے اس زندگی میں طغیان و سرکشی خستیا رکھی اور دنیاوی

فائدہ کو آخرت پر برابر ترجیح دیتے ہیں، ان کا ٹھکانا دوزخ ہی، لیکن جو اپنی ذمہ داری و مسئولیت کے خیال سے ورع و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری رہا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطانی وساوس و خواہشات نفسانی سے بچایا، تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ غرض یہ کہ اس دز صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا، کل نفس بما کسبت رہنیتہ، (۳۸: ۴۴) ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہ ہے۔

قیامت کی تیاریں

(۴۲) یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُهَا الْمَلَائِكَةُ هُنَّ أَعْلَمْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یَوْمَ یُزْعَلُونَ أُولَٰئِكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۴۲) (۴۳) اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰی، رَہ، اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ یَّحْشَاہَا ۚ ہَا فَہُمْ یَوْمَ یُرْوَدُّوْنَ اِلَیْہِہِ اَوْ حُشِلُوْا۔

لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو تم اس کے ذکر سے کس منکر میں ہو، اس کا منہا یعنی واقع ہونیکا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہی، جو شخص قیامت سے ڈرنا چاہتا ہی، تم اس کو آگاہ کرنے والے ہو، اور بس لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا، کہ گویا وہ دنیا میں دن کے آخر پر ٹھہرے یا اول پہر۔

ان کفار و معاذین کو چاہیئے تو یہ تھا کہ جب قیامت کے یہ ہولناک واقعات و حوادث مئے تھے تو اس سے عبرت پکڑتے، اپنی اصلاح کرتے، اور اپنی ذمہ داری و مسئولیت کا خیال کر کے اعمال فاسقہ سے مجتنب رہتے، مگر ان کے غرور و طغیان کی حالت یہ ہو کہ اب آپ سے اس کی تیاریں وقوع پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر آج کسی شخص کو اپنے مرنے کی تیاریں معلوم ہو جائے تو اس کے تمام کاروبار زندگی میں اسی وقت ایک انقلاب عظیم رونما ہوگا، اور پھر وہ کم از کم اس دنیا کے کام کا نہ رہے گا، اسی پر آپ قیامت کو قیاس کر لیجئے، اس نظام عالم کو قائم رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی تیاریں کسی کو معلوم نہ ہو، اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ تمام انبیاء و کرام سے زیادہ اپنے

اس موضوع پر روشنی ڈالی ہو۔

حضرت جبریل نے آپ سے اس کی تاریخ کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: یا مسؤل عنہما علم من اب کل اس میلان میں ہم دونوں برابر ہیں، اسی لیے سورہ اعراف میں آتا ہے: یسئلونک عن الساعة ایان مرسلھا، قل انما علما عند ربی، لا یجلیہا لوقتها الا ہو، نفلت فی السہوت الارض لا تا تمک الا بغتہ، یسئلونک کانک حنفی عنہا، قل انما علما عند اللہ و لکن کثیرا لانس لا یعلمون، (۱۸۴: ۵) اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیس اس کا تھل ٹیرا بھی ہے، تم ان کو جواب دو کہ اس کا علم تو صرف میرے سر پروردگار ہی کو ہی، بس ہی اس کو اس کے وقت مقرر پر لا دکھائے گا، وہ ایک بڑا بھاری حادثہ ہی جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا، قیامت تو بس اچانک تم لوگوں کے سامنے آ موجود ہوگی، اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کا حال اس طرح اصرار کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس کی نوہ میں گئے رہتے ہو، اور تم کو اس کا وقت معلوم ہے، تو ان سے کہو کہ قیامت کا علم تو ربِ خدی کو ہی، لیکن کثیر آدمی نہیں سمجھتے۔

بعض کتابوں میں قیامت کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بہت سے بخوبی بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں مگر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ستر یا فلط ہے، اور کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا خدا کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

دنیا کی زندگی

رسول کا فرض اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ آثار و قرائن بیان کر کے لوگوں کو اس کر لیے تیار کر دے، اور اس کے نتائج و عواقب ان کے سامنے پیش کر دے، تاریخ بتانا اس کا کام ہی اور نہ اس میں کوئی فضیلت بزرگی ہے۔

آج تو یہ لوگ جلدی کرتے ہیں اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ وقت آجائے گا تو

ان کو اپنی تمام زندگی اس کے سامنے بالکل بے معنی اور بے حقیقت معلوم ہوگی اور وہ ایسا خیال
 کریں گے کہ دنیا میں ہماری زندگی چند گھنٹوں کی تھی، تو پھر جس حیات مستعار کا یہ نتیجہ ہوا اس بچ اترنے
 اور فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سورہ احقاف میں آتا ہے: کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا حین
 من نماز (۴۶: ۳۵) جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں
 کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن، ایک جگہ یوں آتا ہے: لبثنا یوماً و بعض یوم ۴۳:
 ۱۱۳ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔

عبلس

(آیات، ۴۲)

تلخیص مضامین

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں بعض امیر ہیں بعض غریب، ایک ابتدائی میں دو تہذیب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے نفس کا شاپ کے گھر میں افسانہ و متنا کی بنیاد پر رابہ لٹ و ثروت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب دنیا کے ہر کاہد باریں ان کو غربا و مساکین کے مقابلہ میں نمایاں اور ممتاز حیثیت دی جائے، پھر ان کا یہ غرور طبل ہیباں تک ترقی کر جاتا ہے کہ وہ تعلیم الہی کے حصول میں بھی اس فرق و امتیاز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ مطالبہ قطعاً غلط اور بے بنیاد دلائل پر مبنی ہے۔

سورہ عبس میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصولاً یہ چیز غلط ہے، تعلیم میں مساوات ضروری ہے، اسی لئے ابتدائے سورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آیت ۱۰ سے بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم بہترین ہے، اور اس کے حامل مخصوص لوگ ہوں گے، پھر آیت ۱۱ سے اس غرور طبل کے پتلے انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف دوروں کا مطالعہ کرے، پیدائش، موت اور اس کے درمیان کا حصہ کیا ان میں سے کسی حصہ میں بھی فقیر و رشا کا امتیاز کیا گیا ہے۔

آیت ۳۳ سے بتایا کہ قیامت کے روز نسل و خاندان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا، پس جب یہ غرور طبل اس کو کچھ کام نہ لے گا تو آج خود بخود کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے آیت ۳۷ سے نتائج کی طرف توجہ دلائی، اور اسی پر سورہ کو ختم کر دیا۔

مساوات عمومی

عبداللہ بن ام مکتوم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب کو ہدایت کی طرف بلائیں: واند عشرتک لاقربین چنانچہ ایک وز سرداران قریش میں کا ایک سردار آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ اس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، ان کی والدہ ام مکتوم حضرت خدیجہ کی خالہ ہیں، آپ نے عبداللہ کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ریس قوم محض اس وجہ سے کہیں سلام سے برگشتہ نہ ہو جائے کہ میرے پیروکار غریب مفلس لوگ ہیں اس خیال کا آنا تھا کہ حسیل آیات نازل ہوئیں:

يَسْمِعُ اللَّهُ السَّكِينِ الرَّحِيمِ (۱) عَبَسَ
وَتَوَلَّى (۲) اِنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی (۳) وَمَا
يَكْدُرُ عَلَيْكَ لَعَلَّهٗ يَنْزِلُ (۴) اَوْ يَذْكُرُ
فَتَنْفَعَهُ الْذِكْرُ (۵) اَمَّا مَنْ اَسْتَعْنٰ
(۶) فَانْتَأٰهُ نَصَدَشٰی (۷) وَمَا عَلَيْكَ
اَلَّا تَنْصَحَ (۸) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰی
(۹) وَهُوَ يَكْسِي (۱۰) فَانْتَعَنْتَهُ تَكْسٰی -

اتنی بات پر چین چھین ہوئے اور مونہ مڑ بیٹھے کہ ایک
نابینا ان کے پاس آیا، اور تم کیا جانو عجب نہیں کہ
تمہاری تعلیم سے وہ سونو جائے، یا نصیحت کی باتیں سننے
اور اس کو نصیحت سودمند ہو تو جو شخص بے پروائی کرتا
ہو اس کی طرف تو تم خوب توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ
ٹھیک نہ ہو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو خدا سے ڈر کر
تمہارے پاس دوڑتا ہو لے تو تم اس سے بے اعتنائی کرتے ہو

تصدیٰ یہ صد سے ہے، اس کے معنی سامنے آنے اور متوجہ ہونے کے ہیں یہ توئی کی ضد ہے،
تلفیٰ یہ طہی سے لیا گیا ہے، اس کے معنی عرض کرنے اور مونہ موڑ لینے کے ہیں۔

یہ عتاب نہیں

دنیا میں سول اللہ کی تشریف آوری تعلیم کتابِ حکمت کے لیے تھی اور اس لیے آپ اپنا تمام
وقت لوگوں کی ہدایت راہ نمائی میں صرف کرتے تھے اور بعض اوقات یہ دلوں کو تبلیغ اسلام پر آمادگی
میں لایا کرتے تھے، اس لیے خود سان الہی کو اس سے روکنا پڑتا تھا، اس لیے کہ بسا اوقات مومنین
صحابین کی حق تلفی ہوتی تھی اور آپ کا تمام وقت معاذین کے ساتھ صرف ہو جاتا تھا، چنانچہ ایک جگہ
فرمایا: لعنک بنح نفسك لایکونوا مومنین، (۳: ۲۶) شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے
اپنے تئیں ہلاک کر دو گے، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: واصبر نفسك مع الذین یدعون ربہم بالغلوۃ
والہشیٰ یریدون دہمہ ولا تعد عینک عنهم ترید زنیۃ الیحوۃ الدنیا (۲۸: ۱۸) اور جو لوگ صبح و شام اپنے
پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کیجے رہو، اور تمہاری نگاہیں
ان پر سے گزر کر اور طرف نہ دو، میں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ خود حضرت عبد اللہ
بن ام مکتوم کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ایک غریب مسلمان آتا ہے، مگر آپ کی تمام توجہ اس شخص کی طرف
رہتی ہے، جس کے دل میں اسلام کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہیں پیدا ہوا۔

وحی الہی ہمیشہ مواقع کی منتظر رہتی ہے، چنانچہ فوراً اس وقت آیات نازل ہوئیں جو زیب عنوان
ہیں جو ایک طرف ان کفار و معاذین اسلام کی زبردستی و توبیخ اور تنبیہ و تادیب پر حاوی ہیں کہ اب
انہیں قابل توجہ خیال نہیں کیا جاتا، اور دوسری جانب ان فرزندِ اسلام کے لیے فرح و انبساط اور
مسرت شادمانی کا ذخیرہ ہیں جو اس میں شک نہیں کہ غریب و مفلس ہیں مگر دولت ایمان سے ملا مال
ہیں پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ کو ان لوگوں کی طرف پھیر دیا، جو حقیقت میں اس شفقت

و رحمت کے اہل تھے اور فرمایا: و انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیصلیہم من دونہ دلی دلا
 شیفع لعلہم یتقون، ولا تظروا الذین یدعون ربہم بالغدا وہ لعلشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من
 شئ و ما من حساب علیہم من شئ فقدرہم فت کون من الظالمین، و کذا لک فتننا بعضہم بعض لیقولوا اہولاء
 من اللہ علیہم من بستنا، ایس اللہ ما علم بالشکرین (۷: ۵۱ تا ۵۳)، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے
 پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا
 اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس فتنہ کے ذریعے نصیحت کرو تا کہ پرہیزگار بنیں اور جو لوگ صبح و
 شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اُس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت
 نکالو، ان کے حساب کی جواب ہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب ہی اُن پر کچھ نہیں پس ایسا
 نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سوا زائش
 کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے،
 بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟

عصمت انبیاء کرام

کوئی انسان اپنی سعی و کوشش سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص
 فضل و احسان ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس فضیلت و برتری کے لیے چن لیتا ہے،
 اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ لیکن جس برگزیدہ ہستی کو وہ چن لیتا ہے، اس کے تقویٰ و طہارت اور وسع
 و پاکیزگی کو اس کی تمام امت بھی متفقہ طور پر نہیں پہنچ سکتی، وہ اپنے اتباع و مقلدین کے لیے نمونہ
 عمل اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل مخصوص سے اُس کی حفاظت کرتا ہے، اور
 اس کو ہر قسم کے زیغ و کج روی سے بچاتا ہے، فانک باعیننا (۵۲: ۴۸)، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے
 ہو، سورہ جن میں آتا ہے: فانہ یمسک من بین یدہ من خلفہ رصدہ لعلہم ان قد ابغوا رسلہم و احاط

بالدیم وحشی کل شی عدد (۷۲: ۲۷۰ ۲۸) اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا، اور اکیسا یک چیز کن رکھی ہو۔

پس اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنی نبی کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اس کو ایک جگہ رحمت کرنے سے روکتا ہو کہ وہ اس کا صحیح محل استعمال نہیں اور کبھی اس کو صبر و ہمت کی تعلیم دیتا ہو کہ اس کی غیرت اس کا تقاضا کرتی ہے، خود اس قصہ کو دیکھیے تو آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آپ بجا موقع پر اپنی رحمت و شفقت کو استعمال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً روک دیا اور صحیح جانب متوجہ کر دیا غلط فہمی کا ازالہ

ان آیات سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے آئے ہی چند سوالات کیے تھے جن کی بنا پر آپ ناراض ہو گئے، چنانچہ بعض آیات بھی اس خیال کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں، اور اسی بنا پر امام فخر الدین ازہری کو اپنی عادت کے مطابق ان امور کو تسلیم کر کے جواب دینا پڑا ہے، لیکن دفعہ یہ ہے کہ وہ احادیث سب کی سب کمزور و ضعیف ہیں، چنانچہ آیت و ما یدریک لعلہ یزکی او یدکرہ فتنفعہ الذکر ہی ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہرگز اطلاع نہ تھی کہ وہ اس غرض کے لیے آئے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ یقیناً ان کی طرف متوجہ ہوتے۔

اس کے سوا ان آیات کا اور کوئی مطلب نہیں کہ ان کا انا ہی آپ کو ناگوار گزرتا کہ روساء قوم یہ نہ کہیں کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اس سول کا اتباع کرتے ہیں اور اس لیے اسلام سے رُک جائیں، چنانچہ مجاہد کی بھی یہی رائے ہے۔

خصوصیات قرآن

﴿۱۱﴾ کَلَّا لَوْ خَافَتْ لَكُمُ الْكِرْهُ (۱۲) فَمَنْ شَاءَ

سنو جی! قرآن تو سترتا نصیحت ہی پس جو چاہے اس کو

ذَكَرَهُ (۱۳) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (۱۴) سُوِّجَتْ اور ہمارے ہاں وہ لوح محفوظ کے اوراق میں
مَرْجُوعَةً مُّطَهَّرَةً (۱۵) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (۱۶) لِكِرَامٍ بَرَرَةٍ
لکھا ہوا ہے جن کی تعظیم کی جاتی ہے، اور وہ اونچی جگہ رکھے
ہوئے ہیں اور پاک ہیں اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں
میں ہوتے ہیں جو بزرگ اور نیکو کار ہیں۔

سفرہ جمع ہے سافر کی، لکھنے والے کو کہتے ہیں اس کے لغوی معنی ظاہر کرنے کے ہیں، لکھنے
والا بھی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو سافر کہتے ہیں، برہہ جمع ہے بار کی، اس کے
معنی فرماں بردار کے ہیں۔

گذشتہ آیات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتہ و ارشاد میں غلو
سے کام لے رہے تھے اور ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کرتے تھے، اس لئے آپ کو بتایا گیا
کہ آپ پریشان خاطر نہ ہوں، اگر آپ کی سعی و کوشش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ پر کسی
قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، است علیہم بحسب (۶۸: ۲۳) تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔

اب ان آیات میں قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو
دی گئی ہے، جلالت قدر میں دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ قرآن یکسر تذکر و عظمت
اور پسند و نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، آپ کو اپنے علو مرتبہ
سے نیچے اترنے اور الحاح و قسح کی ضرورت نہیں، ملا، اعلیٰ میں یہ کتاب عزیز نہایت ہی بلند و اعلیٰ شان
اور ارق میں لکھی ہوئی ہے، و ان فی ام الکتاب لدنیا العلیٰ حکیم (۴۳: ۴) اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ
میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔

اس کی پاکی اور تطہیر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں تک کسی خبیث کی رسائی نہیں ہو سکتی؛
فی کتب مکنون لا یمسہ الا مطہرون (۵۶: ۷۹) اس کو وہی ہاتھ لگائے ہیں جو پاک ہیں دوسری جگہ

فرمایا، بل ہوسن ان مجیدی فی لوح محفوظ (۲۱۹۰۵ و ۲۱۹۰۶)، بلکہ جسے ان عظیم الشان ہر لوح محفوظ میں لکھا ہوا، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: وانه لکتب غزلا یا تید الباطل من بین یدئہ لامن غلفہ
تقریل جن جسکیم حمید زام: ۴/۲۱۹۰۵ اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل آگے
سے ہو سکتا ہو نہ نیچے سے دانا اور خوبوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

جن فرشتوں کی معرفت اس قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پرازل
کیا جاتا ہے، ان کی طہارت و پاکیزگی وسیع و تقویٰ اور قدرو منزلت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا
: انه نقول رسول کریم، ذی قوۃ عند ذی العرش، مکین مطاع ثم امین، (۸۱: ۲۱۹۰۵) بے شک قرآن
فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اپنے نئے درجے والا
سرور اور امانت دار ہے۔

عہتبار

پس جس قرآن کی یہ صفات و مختصات ہوئیں اس کے لیے ہر راہ الحاح کی ضرورت نہیں، بلکہ
آپ ان معاندین کی پروا تک نہ کیجئے جس کا جی چاہے ایمان لے آئے خواہ انکار کرے، فمن شاء
فیؤمن، ومن شاء فلیکفر۔

قرآن کی جو صفات اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے لطیف طور پر نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا
میں بھی وہی لوگ اس کے حامل اور پیغمبر ہوں گے جن میں یہ صفات ممتاز اور نمایاں ہوں گی، چنانچہ
صحابہ کرام کی جو جماعت رسول اللہ کی صحبت سے تیار ہوئی، ان کے فضائل و کمالات کو دیکھیے تو
ان آیات کا ایک ایک حرف ان پر صادق کہے گا: فہم ہم اقعدہ، تمہیں چاہیے کہ تم لوگ بھی سوائے
اور اس کے اصحاب کی پیروی کرو تا کہ تم میں وہی مخصوصات و نما ہوں۔

انسان کی ناشکر گزاری۔

(۱۷) قُلِّلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (۱۸) مِنْ
 أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (۱۹) مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ
 فَقَدَّرَهُ (۲۰) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ (۲۱) ثُمَّ
 أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (۲۲) ثُمَّ خَشَاءَ أَنُشِّئُ
 (۲۳) كُلَّ لَمْتٍ يَقْضِي أَمْرَهُ (۲۴) فَلْيَنْظُرِ
 الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (۲۵) أَنَا صَبَبْنَا
 الْمَاءَ صَبًّا (۲۶) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
 (۲۷) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (۲۸) وَعَيْنًا وَ
 قَضْبًا (۲۹) وَزَيَّنَّاهَا فُجَالًا (۳۰) وَ
 خَلَلًا لِيَقْطُلَ غَلْبًا (۳۱) وَفَاكِهِةً وَآبَارًا (۳۲)
 مِمَّا عَمِلُوا وَلَا نَعْمًا لَكُمْ -

آدمی پر خدا کی ماروہ کس قدر ناشکر گذار ہی، خدا نے
 اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پہلے اس کو بنایا
 پھر اس کی ہر ایک چیز کا اندازہ باندھ دیا، پھر نیکی اور بری
 کا رستہ اس پر آسان کر دیا، پھر اس کو مار دیا، پھر اس کو قبر
 میں لیجا داخل کیا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا
 کھڑا کرے گا، حق تو یہ ہی کہ خدا نے جو کچھ آدمی کو حکم دیا اس
 اس کی تعمیل ہی نہیں کی تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے
 کی طرف توجہ کرے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، پھر
 ہم نے زمین کو بچھاڑا، پھر ہم نے زمین میں یہ سب کچھ نکالیا
 یعنی غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور ریتوں اور کھجوریں اور
 گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب اس لیے کہ تم
 لوگوں کو اور تمہارے چارہ پاویں کو فائدہ پہنچے۔

قضباً، ترکاری، اس کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں، ترکاری بھی برابر کاٹی جاتی ہے اس لیے
 اس کو قضب کہتے ہیں، غلبا، جمع ہو، غلب کی وہ درخت جس کی شاخیں دوسرے سے لپٹی ہوئی
 ہوں، ابا چارہ -

اللہ تعالیٰ نے تو فرزند آدم کی فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم کیا، اور ان کی
 معرفت اپنی تعلیم نازل کی، مگر یہ اب اپنی دولت و ثروت پر نازاں ہیں، اپنی نسل کا انھیں غرور ہو گیا اور
 اپنے آپ کو عام لوگوں سے ممتاز اور نمایاں خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم فقرا
 اور مساکین سے الگ کر کے تعلیم دی جائے اور یہ صرف اسی لیے قرآن کی تعلیم سے گریز کرتے ہیں کہ اس سے

عمل کرنے والے دنیاوی کاٹا سے معمولی ہیں؛ انومن کچا امن السفناؤ (۱۳: ۲) کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق ایمان لے آئے ہیں کبھی کہتے ہیں؛ انومن لک واتبعا لارذلون (۱۱: ۲۶) کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔

ابتدا و انتہا

ان احمقوں کو چاہیئے کہ اپنی زندگی کی ابتدا و انتہا میں غور کریں کیا ان کی پیدائش ایک غیب کے مقابلہ میں کسی بہتر طریق سے ہوئی ہو، وہی منی کا قطرہ ہے جس سے امیر و غریب کی تخلیق عمل میں آئی ہو، پھر موت اور عالم برزخ دونوں کے لیے برابر ہے، سب کو خدائے نیک اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے، اور کسی قسم کی تفریق نہیں کی۔
درمیانی زندگی۔

اب تم زندگی کے درمیانی مراحل کو دیکھو، آسمان سے پانی سبکے لیے برابر نازل ہوتا ہے زمین سے ہر قسم کی سبزی تمام کے واسطے نکلتی ہے اس میں نہ صرف امیر و غریب شریک ہیں بلکہ ان کے چارپائے بھی حصہ دار ہیں۔

انسان اس قدر عاجز و درماندہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش وجود کا رہین مستحق ہے اس قدر حقیر و ذلیل ہے کہ ناپاک قطرہ منی سے بنایا گیا ہے، اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو قائم رکھنے کے لیے وہ بیکسر محتاج و دست بگچہ ہے، اس عاجز و درماندگی میں ایک فقیر اور بادشاہ، غلام اور آقا، عورت اور مرد ایک ہی سطح پر ہیں پھر یہ اس کی کس قدر بختی ہے کہ قدرت تو اس کو کہیں بھی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرتی مگر وہ عواہ و عواہ غریب و امیر میں فرق و امتیاز کی دیوار حائل کرنا چاہتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت کبریٰ

دنیا میں اسلام آیا کہ تمام قومی و نسلی امتیازات مٹا کر ہمیشہ کے لیے صرف انسانیت کی بے قید

و عام غمٹ کو قائم کر دئے اور عمل کے قانون الہی کا ہتھکڑی اعلان کر دئے، اسلام سے قبل زمین عرب میں قوم و نسب کے غرور و استکبار کی کیفیت تھی کہ وہاں کا ایک شہر ابان اپنے شرف و مجبہ خاندانی کے سامنے قیصر و کسریٰ کو بھی تحیر و ذلیل خیال کرتا تھا، اور یہ صرف عرب ہی کی حالت تھی تمام دنیا اس میں مبتلا تھی، اور ہر طرح کے قوق و وطنی امتیازات کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھی، اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے اولین کاری ضرب اسی غرور و رسل و قوم کے بت پر لگائی، اور اللہ کے اس قانون فطرت کی عام منادی کر دی کہ: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرم عند اللہ اتقاکم (۴۹: ۱۴)، ہر طرح کی فضیلت و بزرگی کی بنیاد صرف عمل ہی، اور کوئی شے نہیں، قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لیے ہو کہ باہم گرچہ ان ہو، اور تمیز کا ذریعہ ہو، اس لیے نہیں ہو کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلائے، سب سے بڑا انسان ہی بیچو سب سے زیادہ متقی ہو۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا: یا ایہا الناس ان اللہ قد اذہب عنکم عبئہ الجاہلیۃ و تعظیما بابا، یا ایہا الناس جل ربی علی اللہ، و فاجرتی بین علی اللہ و اننا بنو آدم، و خلق اللہ آدم من التراب، لوگو! اللہ نے تم کو جاہلیت کے فخر و غرور اور خاندانی تکبر و نخوت سے پاک کر دیا ہے، انسان دو ہی قسم کے ہیں شریف و متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہیں اور سفلہ فاجر بد بخت جو بدترین خلائق ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی طرح کبھی آپ نے یہ فرمایا: لیس منامن یعنی الی عصبیتہ، جس نے قومیت کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے کہا: لیس منامن قاتل علی عصبیتہ، جو شخص قوم کی حمایت میں جنگ کرے گا، اس کا ملت اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیس منامن مات علی عصبیتہ جو غرور و قومی میں مر گیا وہ ہماری جماعت سے خارج ہو گیا۔

آپ نے حجۃ الوداع کے روز جو آخری پیغام اپنی امت کو دیا، اس میں اولین چیز یہی تھی کہ آپ نے
 نوع انسانی کی مساوات عمومی کا اعلان کیا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عسبہ بنی، بلکم ابناء آدم
 عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پر کوئی بزرگی حاصل نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، یہی دوا
 لیس لاحد فضل علی احد الابدین وتقویٰ، الناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب کسی شخص کو دین اور تقویٰ
 کے بغیر دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کا بیٹا ہو، اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اس سے
 بڑھ کر اسلامی مساوات کا اور کیا ثبوت مل سکتا ہے؟ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: لو کان زید حیا، ما تھلف
 رسول اللہؐ غیرہ، اگر حضرت کے غلام زید زنا سے بچتا تو آپ ان کے سوا اور کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے،
 غرور نسل بے کار ہے

(۳۳) فَإِذَا جَاءَتْ الضَّاحِيَةُ (۳۴) يَوْمَ
 يَفْتَرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (۳۵) وَأُمِّهِ
 أَبِيهِ (۳۶) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (۳۷)
 كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانِئٌ بِغَنِيهِ
 توجہ قیامت کا غل مچ گیا، اُس دن آدمی اپنے بھائی
 سے دُور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور
 اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ہر شخص اُس دن وراکٹ کر
 میں ہو گا جو اُسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا۔

اگر خاندان و قومیت کا غرور و تکبر چھوڑ دو تو بہتر نہ یاد ہے، ایک وقت یقیناً لے والا ہے جب
 تمہیں ان امتیازات رنگ و نسل کو خود بخود خیر باد کہنا پڑے گا، اُس دن حالت یہ ہوگی کہ سب
 نفسی نفسی پھاریں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی، آدمی اپنے قریب ترین عزیزوں سے بھی اس
 خوف کے مارے بھاگے گا کہ ان کے اعمال فاسقہ کی باز پرس کہیں اس سے نہ ہو جائے، وہ خود فکر متنگ
 میں اس قدر منہمک ہو گا کہ خاندانی تعلقات سب بھول جائیں گے۔

پس جب بس و نرم ان قومی اور وطنی روابط کو جہراً و اکراً ترک کر دو گے، تو آج خود بخود کیوں اس
 فخر سے دست بردار نہیں ہو جاتے۔

عمل کی تاہرانہ قوت

کتنے لوگوں کے منہ اس دن چکے ہوں گے، ہشاش
 (۳۸) وَجُودُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرٌ (۳۹) حَكَّةٌ
 ہشاش اور کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے
 مُسْتَبْشِرٌ (۴۰) وَجُودُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ
 کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، اور گرد کے علاوہ ان پر کلوس
 عَبْرَةٌ (۴۱) تَرَهُمْ هَا تَقْتَرِبُ (۴۲)
 بھی چھا رہی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جن دنیا میں فراہ بردار تھے
 اُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ -

ان آیات میں پھر اسی قانون حقیقت اور ستہ اللہ کو بیان کیا جاتا ہے، جس کی ہمہ گیری
 کائنات ارضی و سماوی کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ علم و عمل کی تاہرانہ قوت ہے، دنیا و آخرت کی
 فلاح و کامرانی ان ہی دو چیزوں پر موقوف ہے، چنانچہ قیامت کے روز یہی فطرۃ اللہ اپنا ظہور دکھا
 جن لوگوں نے علوم الہیہ کو اخذ کر کے اپنے اخلاق درست کر لیے وہ مسرور و شادان نظر آئیں گے
 اور جن بد بختانِ ملت نے اپنے فطری جذبہ کو فغا کر دیا، ترکیہ نفس کی طرف توجہ نہ کی، وہ ناکام و
 خاسر رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، اور ہمیشہ احکام خداوندی کی نافرمانی
 کی، پھر بھلا انہیں کامیابی ہو تو کیونکر۔

التکویر

(آیات، ۲۹)

تلخیص مضامین

سورہ عبس کے شروع میں فرمایا تھا: کلا انہا تذکرہ، فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرّمہ مرفوعہ مطہرہ بادی سفرۃ کرام برترہ، ان صفات و مخصوصات قرآن کو سن لینے کے بعد یقیناً مضامین کی توجہ اس کتاب عزیز کی طرف ہوگی، اور انہیں اس میں دوسرے نظر کا موقع ملے گا، اس میں غور و فکر کرنے کے وقت ضرورتاً ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، کہ یہ تعلیم کہاں سے آتی ہے، شخص جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، کہیں محسنوں و باگل تو نہیں، چنانچہ وہ اس قسم کے الفاظ رسول اللہ کی شان میں کہا بھی کرتے تھے، اس لئے سورہ تکویر میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا، اور ان کو اس نظام کی طرف توجہ دلا دی گئی، جہاں سے اس کا فیضان ہوتا ہے۔

اصل مضمون شروع کرنے سے قبل حادثہ قیامت کے مختلف اثرات و نتائج بیان کیے اور فرمایا: علمت نفس ما حضرت جب حالت یہ ہو کہ انسانی اعمال اس وزہر شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان منکرین قیامت کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کر دیا جائے، اور یہ واضح کر دیا جائے کہ ان علوم کا اصلی مرکز کونسا ہے، چنانچہ اس کے بعد اس نظام کو بیان کیا، مگر اس کی تقسیم کر دی، ایک تو دن اور رات کو شامل ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح اگر وہ اس نبی امی کے حالات کا درس مطالعہ کریں گے،

تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے گی۔

لیکن اس کے علاوہ نجوم و ککب میں خمسہ متجزہ ہیں جن کی حقیقت سولے مخصوص اربابِ نبیہ نجوم کے اور کوئی نہیں جانتا، مگر کسی کو ان سے انکار کی گنجائش بھی نہیں، پس اسی پر تم وحی و الہام کے نظام کو قیاس کر لو، البتہ یہ ہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو فرشتہ اس پیغام کو لاتا ہو وہ معزز و محترم اور دیانت دار ہو، اور وہ اگرچہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہو مگر ہمارے بندہ محمد نے اس کو اصلی شکل و صورت میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہو۔

آگے چل کر نبی کریم کی خصوصیات بیان کیں کہ اربابِ فلسفہ کی طرح وہ بخیل نہیں بلکہ انھیں ہمیشہ ہی فکر و امن گیر رہتی ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن تھیں سنا دیں اور یہ بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو کہ جس شخص نے اس کتاب کریم کی پیروی کی ہو وہ اعمال و اخلاق میں بہت زیادہ مہذب و شائستہ بن گیا ہو، اگر یہ علوم شیطان کی طرف سے ہوتے تو یہ اخلاقی ارتقا ناممکن تھا جب یہ عمدہ ترین نتائج تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں اس کے آگے خمیدہ گردن ہو جاتے یہ تو ایک عالم گیر قانون اخلاق دار تھا ہو، کسی قوم، ملک، رنگ اور نسل کی اس میں خصوصیت نہیں اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے۔

وحی والہام

واقعات قیامت

- يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ الْكَافِرِينَ (۱) وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۲) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَثَرَتْ (۳) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (۴) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (۵) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (۶) وَإِذَا الْبُلُحُوسُ سُجِرَتْ (۷) وَإِذَا الْفُلُوفُ نُوِجَتْ (۸) وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُكِّتَتْ (۹) يَا أَيُّ ذُنُوبِكُمْ (۱۰) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (۱۱) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (۱۲) وَإِذَا الْجُنُودُ سُيِّرَتْ (۱۳) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِثَتْ (۱۴) عَمِلَتْ فَعَسًا أَهْوَتْ (۱۵)
- جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب ہوا پڑھلا جائے گی، اور جب دس مہینے کی گئیوں کا بھن اوٹنیاں بے کار ہو جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب بے گناہ ہو جائیں گے، اور جب روہیں بڑوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب سرخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

عشا جمع ہو عشر کی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے حمل پر دس مہینے گزر گئے ہوں، یہ اونٹنی عوب کے نزدیک بہت زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے، عطلت کے معنی ہیں بے کار چھوڑ دینے کے، و عوشن

جمع ہر خوشی کی، اس جنگلی جانور کو کہتے ہیں جو آدمیوں سے مانوس نہ ہو، حشرت کے معنی جمع کرنے کے ہیں، زوجت لیا گیا ہی تزیین سے، اور اس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے ملائے کے ہیں، مودہ واحد مؤنث مفعول کا صیغہ ہے، وادئید سے اور واد زندہ درگور کرنے کو کہتے ہیں، کشت کھونا، جب ذبیحہ کی کھال اتار کر گوشت کھول دیا جاتا ہے تو اسے کشت الذبیحہ کہتے ہیں۔

انسان روح اور جسم سے ترکیب کیا گیا ہے، مگر وہ عموماً اپنے جسم کی حفاظت میں روح کو فراموش کر دیتا ہے، اور فضائل اخلاق و حسن عادات کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن ایک ن ایسا بھی ہے والا ہے جس نے رفو زکوہ دار فی صرف اس شخص کے لیے مخصوص ہوگی جو قلب سلیم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، ان آیات میں اس دن کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

آج لوگ سوچ کی پرستش کرتے ہیں: یسجدن للشمس من دون اللہ، مگر اس روز نہ صرف یہ نور ہوگا بلکہ تمام نجوم و کواکب بھی تار یک ہو جائیں گے، ان اپنی عزیز ترین اشیاء سے فائدہ اٹھانا بھول جائے گا، سب کے سب میدان محشر میں موجود ہوں گے، وامن دابة فی الارض، ولا طائر یطیر یجنا حیلة الا ام مثاکم، ما فطن فی الکتاب من شیء ثم لے رہیم بحیثرون (۶: ۳۸) اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان، یا دوپروں سے اڑنے والا جانور، یا ان کی بھی تم لوگوں کی طرح عتاتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

ان حوادث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ارواح و اجسام کا باہمی اختلاط و دستبرد نہ ہوگا، اور اس لڑکی کو بھی زندگی بخشی جائے گی جسے صرف اس لیے زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ خرچ کی کفایت نہ ہو سکا، ادا کے سنگ عار سے بچاؤ ہو، ولا تقنوا اولادکم من الملاق، (۶: ۱۵۱) اور ناداری کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔

زمین جسمانیات کا مرکز ہے، اور آسمان روحانی ضروریات کا مخزن، جسمانیات کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیات کی ابتدا ہے جس وزیر پنج کا حجاب بھی اٹھا دیا جائیگا تو روحانیت بالکل سامنے آجائے گی اسی طرح دوسرے واقعات پیش آئیں گے اس دن ہر شخص اپنے تمام اعمال ان آنکھوں سے دیکھ لے گا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضاً و ما عملت من سوء (۳۰: ۳۱) جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیک کی موجود پائے گا، اور ان کی بُرائی کو بھی دیکھ لے گا، ایک جگہ فرمایا: یُنْأَى الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ خَسِرَ (۵۵: ۱۳) انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے، اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے، سب بتا دیے جائیں گے، کفار پکاراٹھیں گے: مَالِئُ الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا احْصَاهَا، و وجدوا ما عملوا حاضراً (۱۸: ۲۹) یہی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہو نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔

خمسۂ متحیرہ

اب بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کہاں سے نازل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نظام سے کیا تعلق ہے:

(۱۵) قَلَامٌ قُسْمَرِيَّا تُخْفَتُ (۱۶) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (۱۷) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَوَسَ (۱۸) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔
ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہو اور صبح کی قسم جب دار ہوتی ہے۔

غنس جمع ہے خانس کی، اور یہ غنوس سے لیا گیا ہے، اس کے معنی چھپنے اور پیچھے ہٹنے کے ہیں اور اسی لیے شیطان کو بھی غناس کہتے ہیں، کنس جمع ہے کانس کی، اور یہ کنوس سے مشتق ہے، جس کے معنی کناس میں داخل ہونے کے ہیں اور کناس وہ جگہ ہے جہاں شب کے وقت جاؤ

رہتے ہیں عس و عس ادا میں سے ہو، اور اس کے معنی اقبالِ ادا بار دونوں کے آتے ہیں۔

ان آیات میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

(الف) تم نے آسمان پر بارہا پانچ ستاروں کو دیکھا ہو، جو ایک فوار پر کبھی قائم نہیں رہتے، صرف بڑے بڑے نجومی اور مہیت دان ہی ان کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کے لیے قانون معین کر سکتے ہیں، مگر باوجود اس کے آج تک کسی نے ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا، ان ستاروں کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، اور عطارد ہیں۔

(ب) شب کو تاریکی تمام عالم پر چھا جاتی ہے، پھر مشرق کی جانب سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور ان واحد میں تمام عالم بقعہ نور بن جاتا ہے، افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ اس نئی نسرین نظر رکھ کر روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ بن کر اس کے سامنے آتی ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں ہوتا۔

تطابق اقسام

(۱۹) اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (۲۰) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِّيْنٍ (۲۱) مَطْلَعِ نُّجُومٍ (۲۲) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (۲۳) وَكَفَدَ رَاٰیَا كَاُفُوْنِ الْمُبِيْنِ۔

کہ بے شک یہ تشرن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحبِ قوۃ مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجہ والا سردار، اور امانت دار ہے، اور تم کے والو تمہارے رسیق یعنی محمدؐ دیوانے نہیں ہیں، بیشک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارہ پر دیکھا ہے۔

کون و مکان کے جو سلاسل مختلفہ تمہارے سامنے ہیں ان سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے، مگر وہاں تک تمہاری عقل کی رسائی غیر ممکن ہے، جو چیزیں بظاہر تمہیں غیر منتظم دکھائی دیتی ہیں وہ اس بالاتر نظام میں نہایت ہی مربوط اور مرتب ہوتی ہیں اس بلند و رفیع نظام کے جس قدر

معاملات ہیں، وجہ سیریل کی معرفت سول اللہ پرتا ہوتے ہیں۔

عرش عظیم تمام روحانیات و مادیات کا مرکز حقیقی ہے، کائنات ارضی و سماوی کے متعلق ہر قسم کا حکم اسی جگہ سے نازل ہوتا ہے، اور اس سے جبریل کا تعلق نہایت محکم اور مضبوط ہے پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس فرشتہ کے اثر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو جو حکم اُس عالم روحانیت سے ملتا ہے، وہ اسے بے کم و کاست رسولؐ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، گویا دوسرے الفاظ میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہماری روحانی ترقی کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی مادی نشو و ارتقا بھی اسی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے،

یہ وہ نظام ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے، اس کا فہم و ادراک عام عقول سے بالاتر ہے، خمسہ متحیرہ کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے، اسی پر اس کو بھی تمکین کر لو۔

اب اسی قسم کے دوسرے حصہ کو دیکھو، رات اور دن سے کسی شخص نے آج تک اختلاف نہیں کیا، ایسے ہی محمد بن عبد اللہ کی حالت ہے: فقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون (۱۶: ۱۰) میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، ہلکا تم سمجھتے نہیں، تم خود اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہو، اس کی چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، آج تک اس نے کبھی بھی جنون اور پاگل پن کا اظہار نہیں کیا۔

البتہ تمہیں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے، کہ جبریل فرشتہ کا ایک انسان کے ساتھ کیا ربط و اتجاہ ہو سکتا ہے، تو یہ خیال بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ آپؐ نے خود اپنی آنکھوں سے اس فرشتہ کو افق آسمان پر دیکھا ہے۔

بعض خصوصیات

(۲۴) وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (۲۵) وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (۲۶) شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کہہ رہا ہے ہو۔
 فَأَيُّ تَدْحِيوُنَ۔

اس سول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہو کہ اسے جو کچھ الہام ہوتا ہے، وہ اس کی اشاعت و تبلیغ میں خیل و امساک سے کام نہیں لیتا، بلکہ اُس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دے؛ لہذا جاؤ کہ رسول من انکم عزیز علیہ عنتہم، حلین علیکم، بالمومنین، وف بہیم (۱۲۸: ۹) لوگو! تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر لے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

اب اس تعلیم کو دیکھو جسے وہ پیش کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا امتیازی نشان یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر روز بروز ترقی کرتے جاتے ہیں، اگر اس قانون سے ترقی کی جگہ تنزل ہوتا تو اعتراض کی گنجائش بھی تھی، صحابہ کو ام کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، بھلا شیطان کو ایسی تعلیم سے کیا سروکار اس کا تو جو قدم اٹھے گا، وہ تنزل ہی کی طرف ہوگا؛ انا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداۃ والبغضاء، (۵: ۹۱) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور خربش ڈال دے۔

عالم گیر تعلیم

(۲۷) اِنَّ هُوَ لَا ذِكْرًا لِلْعَالَمِیْنَ (۲۸) یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہو سکتے، مگر وہی جو خدا کے رب العالمین جیسے ہے۔

(۲۷) اِنَّ هُوَ لَا ذِكْرًا لِلْعَالَمِیْنَ (۲۸)

لَمَنْ سَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَفِيدَ (۲۹) وَاَمَّا

تَسَاءُلُ الْاَنْ يَسْأَلَ اللّٰهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ

قرآن کسی خاص قوم اور ملک کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون اور دستورِ نبی و معنیت ہے، سب قومیں اس کے آگے سرنگوں ہو کر رہیں گی، اگر تمام مذاہبِ ادیان عالم کے صحائف کو جمع کر کے صرف ان مشترکہ اصول کو لیا جائے، جو تمام نفع انسانی کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہوں تو وہ صرف اسی قرآن میں ملیں گے اور وہ حسبِ میل ہیں:-

(الف) عبادت، ہر شخص اپنی فطرت سے اپنے خالق و مدبر کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا ہے گو یہ ممکن ہے کہ اس نے غیر خالق اور غیبِ مدبر کو اپنا پیدا کر لے والا اور مدبر تسلیم کر لیا ہو۔

(ب) طہارت، ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی ہر سلیم الطبع انسان اپنی جبلت سے پسند کرتا ہے، اور اس لیے تمام شرائعِ الہیہ اور فرائضِ فطرت نے اس پر زور دیا ہے۔

(ج) عدالت، ہر چیز کو اپنے اپنے موقع و محل پر رکھنا انسانی فطرت کی خصوصیتِ کبریٰ ہے، گو ذاتی اغراض اور اخلاقِ رذیلہ اکثر اوقات اس جذبہٴ انسانیت کو مغلوب کر دیتے ہیں۔

(د) مساحت، تحمل یا یر و بار ہی اقدام علی المہالک یا رواداری وہ اخلاق ہیں جن پر کاربند ہوئے بغیر کوئی فرد یا قوم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتی، اور نہ اس دنیا میں عدالت قائم کر سکتی ہے۔

ان اصولِ اربعہ پر تمام دنیا متفق ہو سکتی ہے، اور قرآن سے بہتر اور کسی کتاب نے ان پر روشنی نہیں ڈالی، ان حقائقِ ثابتہ کے بعد جس کا جی چاہے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے اور اس طرح اپنی فطرت کو تباہ ہونے سے بچائے۔

الانفطار

(آیات ، ۱۹)

تلخیص مضامین

اس سورہ میں فاتحۃ الکتاب کی ایک آیت مالک یوم الدین کی تفسیر، چنانچہ ابتداء میں بتایا کہ جب حادثہ قیامت برپا ہوگا، تو تمام اعمال موجود کر دیے جائیں گے، جب ایک عمل بھی ضائع نہیں جاتا تو پھر تعجب ہے کہ انسان کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے انسان کو اس کی ضروریات کو پیدا کیا، اگر وہ غور کرے تو خود اس کی زندگی جزلے اعمال کی شہادت دے گی، اللہ کے فرشتے اس کی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے روز محض اعمال پر فیصلہ ہوگا، اس روز صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور تمام معاملات اسی کے حضور میں پیش کیئے جائیں گے۔

مالک یوم الدین

حادثہ قیامت

يُسْمِعُ اللَّهُ السَّحْمَانَ الرَّحِيمَ (۱) اِذَا السَّمَاءُ
 انْفَطَرَتْ (۲) وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ
 (۳) وَاِذَا الْاِلْهَامُ فُجِّرَتْ (۴) وَاِذَا الْقُبُورُ
 بُعْثِرَتْ (۵) عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قُلَّ مِتُّ
 کر لے گا کہ اُس نے لگے کیا بھیجا تھا، اور پیچھے کیا
 چھوڑا تھا۔

جب موجودہ نظام کی ضرورت نہ رہے گی اور اعلیٰ ترین قوت اس تمام نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی، اس وقت آسمان فنا ہو جائے گا، ثوابت و سیارات جھڑپڑیں گے اور زمین میں جس قدر اجسام مدفون ہیں ان کو بدن کا ضروری حصہ دے دیا جائے گا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ آج جو امور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، تمام وہ اعمال جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اور وہ صدقات جو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں رب کے سب موجود ہوں گے۔
 آخر یہ کیوں۔

(۶) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ
 الْكَرِيمِ (۷) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
 فَعَدَلَكَ (۸) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ
 رَكَّبَكَ۔
 اے انسان! تجھ کو اپنے پروردگارِ کریم کے بارے
 میں کس چیز نے دھوکا دیا؟ وہی تو جس نے تجھے
 بنایا، اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت
 کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

تجربہ یہ ہو کہ اے علوم و جہول انسان کس چیز نے تجھے بہکا دیا کہ وہ ربِّ کریم جس نے یہ
 عظیم الشان نظام قائم کر رکھا ہے تجھیں بے کار چھوڑ دے گا؛ افسوس کہ انا خلقکم عبداً وَاَنَّمَا اَلینَا
 لَآ تَرْجِعُونَ (۲۳: ۱۱۵) کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہی، اور یہ کہ تم ہماری
 طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، دوسری جگہ فرمایا: وَاَخْلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اَلَا بَاقٍ وَاَن
 السَّاعَةِ اَتِیۡتَہٗ (۱۵: ۸۵) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو مخلوقات ان میں ہیں، اس کی تدبیر کے
 ساتھ پیدا کیا ہی، اور قیامت تو ضرور آکرے گی، سورہ قیامت میں آتا ہے: اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ
 اَنۡ یُّتَرَکَ سُدًی (۷۵: ۳۶) کیا انسان خیال کرتا ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔

جس انسان کے یہ خیالات و افکار ہیں، اُسے چاہیے کہ اپنی خلقت پر غور کرے، وہی خدا
 قدوس ہے جس نے اس وقت تجھیں پیدا کیا، جبکہ تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا؛ اَلِیۡتِیۡ عَلٰی الْاِنْسَانِ
 حِیۡنَ مِّنۡ لَّدُنۡہِ لَمۡ یَکُنۡ شَیْئًا مَّذُکُورًا (۷۶: ۱) بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے
 کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، سورہ مریم میں منظرِ یاسا: یَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَاتَ لَیْسَ وَاخْرَجَ
 حَیًّا، اَوَلَا یَذَکُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰہُ مِنۡ تِبۡلٍ لَّمۡ یَکۡ شَیْئًا (۱۹: ۷۶) کا زمانہ کہتا ہی کہ جب
 میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی
 تو پیدا کیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔

پھر اس خدائے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے سب سے پہلے مادہ میں اجتماع و نظام پیدا

کیا، اور اس سے تخلیق و تکوین اور وجود بہت سی کے تمام مراتب ظاہر کیے، تم میں مخلقتِ قوتیں پیدا کیں، روحانی و جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، خارجی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا اور تم میں سے ہر ایک کی استعداد و قابلیت کے مطابق اسباب و وسائل فراہم کر دیے۔
ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کس غفلت میں مبتلا ہو اور کس بنا پر مجازات کا انکار کرتے ہو۔

محافظہ موجود ہیں

وہ کَلَّا بَلْ تُكَلِّدُ بُنُورًا ۖ وَالَّذِينَ (۱۰) وَارَتْ
عَلَيْكُمْ لَمَّا فُطِنَ (۱۱) يَكْرَاهُوا كَاتِبِينَ (۱۲)
مقرر ہیں عالی قدر، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو
کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

باوجود ان شواہد کے تم برابر یوم الدین کا انکار کیے جا رہے ہو، حالانکہ ہر شخص پر قدرت نے اپنے نگرانِ کار مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر انسان میں تین مرکز موجود ہیں:
(الف) عقل، یہ علوم و معارف اور فضل و کمال انسانی کا مرکز ہے۔

(ب) قلب، یہ تمام اخلاق و اعمال کا مرکز ہے، اسی سے ہر قسم کا داعیہ خیر و شر تولید کرتا ہے۔
(ج) نفس، اس کا فرض یہ ہے کہ بدن کی تربیت کرے اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔

دنیا میں جہر پیزا پنا مرکز رکھتی ہے، درخت اپنی جڑ سے خوراک حاصل کرتا ہے، نجوم کو آ

کو سورج سے روشنی ملتی ہے، عقاید و یقینات کا مرکز و حید ہے، اسی طرح انسان سے جس قدر اعمال اخلاق کا ظہور ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ اپنے اپنے مرکز سے جا ملتی ہے، ان اعمال و اخلاق کا اولین اثر و نفس انسانی پر پڑتا ہے، آئندہ وہ جو اعمال کرے گا دراصل ان ہی کاموں کے نتائج ہوں گے جو اس نے پہلے کیے تھے، جیسا کہ علم نفس میں یہ مسئلہ طرہ ہو چکا ہے، اسی حقیقت کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا: فَاَمَّا نَفْسٌ وَاقِعٌ

بجہنیٰ فنیسہ و لیسری، واما بنجیل و ستغنی و کذب بجہنیٰ فنیسہ و للعصری (۹۲: ۱۰ تا ۱۰۲) جو جس نے خدا کے رستے میں ٹال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو بیچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخیل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اُسے سختی میں پہنچائیں گے، حدیث میں آتا ہے: اسلمت علی ما اسلفت من خسر کفر کے زمانہ کی نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہیں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔

مگر یہ اثر اسی جگہ تک کہ نہیں جاتا، بلکہ یہاں سے متجاوہ ہو کر ملا، اعلیٰ پر بھی اپنا اثر ڈالتا ہے، جو اخلاق و اعمال انسانی کے لیے اصلی مرکز مقرر کیے گئے ہیں ان مرکوزوں تک اعمال کو پہنچانے کے لیے فطری قوتیں مصروف کار ہیں، روحانی صورت و اشکال ان اخلاق کی پوری محافظ و نگہبان ہیں، اور وہ چونکہ ہر وقت ساتھ ہیں، اس لیے کوئی فعل ضائع نہیں جاتا، مرکز تو اعلیٰ ترین دفتر ہے جہاں انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یہ کرامات کا تین اس دفتر کے کارندے ہیں، جنہیں ایک ایک عمل معلوم ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید (۵۰: ۱۸) کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

ظہور نتایج

(۱۳) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ جَعِیْمٍ (۱۴) وَ اَنَّ الْفٰجِرَ لَفِیْ جَحِیْمٍ (۱۵) یصلو کھاؤم بدکردار و رنج میں یعنی جہنم کے دل اس میں داخل ہو گئے اللہ میں (۱۶) وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغٰیِبِیْنَ - اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔

تمام اخلاق و اعمال تو محفوظ ہی ہیں اس لیے نتائج کی صورت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے قوم کو اللہ کے خوف سے ہر تقویٰ کی زندگی بسر کی ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جہنم میں جائیں گے، مگر جن بدخبرانہ فعل انسانی نے فسق و فجور میں دن کھٹے ہوں گے، وہ ناکام و خاسر منہم ہیں۔

چلے جائیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے محفوظ رہ سکے کیونکہ چھپنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

مالک یوم الدین

(۱۷) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (۱۸) اور تمہیں کیا معلوم کہ جسز کا دن کیسا ہی، پھر تمہیں
فَوَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (۱۹) یوم کیا معلوم کہ جسز کا دن کیسا ہے جس وز کوئی کسی
لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ذَاكَ يَوْمُ يَبْعُذُ کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اُس وز صرف خدا ہی
لِللَّهِ - کا ہوگا۔

قیامت کے روز یہ حالت ہوگی کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی: مَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اللہ الواحد القہار، دوسری جگہ آتا ہے: الْمَلِكُ
يَوْمَئِذٍ الْحَيُّ الرَّحْمَنُ، تمام معاملات کا مرفوعہ اللہ کی طرف ہوگا، درمیان میں وسائط کا سلسلہ قائم
نہ ہے گا، اور خداے جمیل جبار خود تمام فیصلوں پر نظر ثانی کرے گا۔

التطیف

(آیات، ۳۶)

تخصیص مضامین

حدیث میں آتا ہے: لایومن احدکم حتی یحب لآخر ما یحب لنفسه، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جسے وہ خود دوست رکھتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو یہی نصیحت کی تھی: تو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو چاہتا ہو کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں، اس سورت کا یہی موضوع ہے، اور یہ ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سب پر حاوی ہو، اس قانون پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے نتائج اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔

ابتداء میں ان لوگوں کا حال ہے جو تجارت میں خود تو زیادہ وصول کر لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس حرکت سے باز آجائیٰ ورنہ اللہ کے دربار میں نہیں اپنی اس معمولی کا جواب دینا پڑے گا، اور انجام کار جہنم میں داخل ہوں گے، اور اس مہ داری سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بدکرداری اور بطالت کا عادی ہو، اور جب اس کی یہ حالت ہو تو وہ اسے بھی ذہن نشین کر لے کہ قیامت کے روز شہنشاہ عظیم کے دربار میں اس کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔

البتہ جن اربابِ خلاص و ایمان نے کسی قسم کی کمی لین دین میں نہیں کی اور ہمیشہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ دنیا میں تطیف کرنے والے ان متقین کے ساتھ تسخر و سحر کیا کرتے تھے، مگر قیامت میں معاملہ بالکل برعکس ہوگا، اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

القسطاس المستقیم

تاجروں کی مثال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَيَلُكُ
لِلْمُطَفِّعِينَ (۲) الَّذِينَ إِذَا أَتَا لُكُلُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۳) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ
أَوْ ذَرَرُوهُمُ يُخْسِرُونَ

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے
جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جہاں کو ناپ کے
یا تول کر دیں تو کم دیں۔

تطفیف ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، اکتیال ناپ کر لینا اور علی کے معنی من کے ہیں
ان آیات میں ان تاجروں کی حالت بیان کی گئی ہے جو خود تو خوب ٹھوک بجا کر لیتے ہیں مگر جب
دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی مرض تھا
انہوں نے فرمایا: اوفوا لکلیل ولا تکونوا من المخسرین، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ولا تبخسوا الناس
مشیاء ہم (۲۶: ۸۱ تا ۸۳) دیکھو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر
تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، مگر جب نہ کسی طرح نہ مانی تو تباہ کر دی گئی قرآن
نے اس کے متعلق نہایت ہی صاف اور صریح احکام نافذ فرمائے ہیں، ایک جگہ آتا ہے: وادفوا لکلیل
اذ اکلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذلک خیر من تاویلہ (۱۷: ۳۵)، اور جب کوئی چیز ناپ کر

دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب تول کر تو ترازو سیدھی رکھ کر تول کر دو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: واؤ فوالکلیل ولم یسنان بالقسط، (۶: ۱۵۲) اور باپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، سورۃ الرحمن میں ہے: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، (۵۵: ۹) اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، اور تول کم مت کرو۔

امثال لقمان

قرآن مجید کا عام دستور یہی ہے کہ وہ مثالوں میں قوموں کے عروج و زوال، صعود و ہبوط، علو و تسفل، اور ارتقاء و تنزل کے اہمات مسائل اور اصول و کلیات بیان کرتا ہے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی ان مباحث میں درخور روائی حاصل کر لے، ان آیات میں اگرچہ سو داگروں کی ایک خزانہ بیان کی گئی ہے مگر دراصل ان میں ایک ایسے ہمہ گیر قانون کی تعلیم دی گئی ہے جو اجتماعی اور نفسہمدادی طور پر زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، حکومت اگر رعایا سے اطاعت اور فرمانبرداری کی آرزو مند ہو تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حقوق ادا کرے اور دیانت داری کے ساتھ کامل آزادی کے حصول میں اس کی معین و مددگار ہو، خاوند اپنی بیوی سے محبت چاہتے ہیں کہ اس کا طلبگار ہے تو وہ بھی ان لوازم و جبک علیک حق کے مطابق اُسے منزلی مراعات دینے سے گریز نہ کرے، آقا و غلام، باپ اور بیٹا، اور اسی طرح اقوام و ملل سب کا فرض ہے کہ وہ اس قاعدہ کلیہ کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو آویزہ گوش بنائیں، جس کا مطلب شیخ سعدی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہر چه برخود میپسندی برد گیراں میپسند۔

تذکیر ما بعد الموت

(۴) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوۡنَ
(۵) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ يَوْمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ۔
کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی
ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین
کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس بدکرداری کا ایک روز
جواب دینا پڑے گا، اس دن کی ہولناکی کا نقشہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: یَوْمَ الْمَحْرَمِ لَوْفِئْتِی
مِنْ عَذَابٍ یَوْمَئِذٍ بِنِیۡءٍ وَّصَاحِبَتِهِ وَنَفِیۡلَتِہِ الَّتِیۡ تُوۡیُّہِ وَفِی الْاَرْضِ جَمِیۡعًا ثُمَّ یُخۡبِیۡہِ کَلٰٓءَہِ ۚ
اتما ۱۱) اس روز گنہگار خوشحال کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ
دیدے یعنی اپنے بیٹے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اوجھٹنے
آدمی زمین پر میں عرض سب کچھ دیدے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑائے لیکن ایسا ہرگز
نہیں ہوگا، طبرانی میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اس سورتہ کی تلاوت یہاں تک کی تو روتے
روتے اُن کی ہچکلی بند ہو گئی اور آگے پڑھنے سے رک گئے۔

آج جن حکومتوں نے ظلم و جور پر کمر باندھ رکھی ہو، اپنی رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتیں اور
اُن کی حریت و آزادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں انہیں اس حقیقت کو فراموش
نہ کرنا چاہئے کہ وہ خدائے متعالیٰ وجہاں کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتیں۔
جداگانہ نتائج

ذیل کی آیات میں بتایا جاتا ہے کہ کمی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی۔

(۷) کَلَّا اِنَّ کِتٰبَ الْفٰحِشٰۃِ لَیۡحِیۡیُنِ
(۸) وَّمَا اَدۡرَاکَ مَا یَحِیۡیُنِ (۹) کِتٰبٌ
مُّرۡسَمًّ ۙ (۱۰) وَّیُلٰٓئِیۡ یَوْمَئِذٍ لِّلۡمُکَذِّبِیۡنَ
سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سمجھ میں ہیں اور تم
کیا جانتے ہو کہ سمجھ کیا چیز ہے ایک دفتر ہے
لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے

(۱۱) اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُ بَوْنَ يَوْمِ الدِّينِ
(۱۲) وَمَا يَكْتُمُ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدِلٍ
(۱۳) اِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِ اَيَاتُنَا قَالَ
اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ۔
یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو
جھٹلاتا وہی جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے
جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو
کہتا ہے، یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

انسان جب ایک بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو
انجام کار اس کے تمام اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور روح عظیم اس سے متاثر ہوے بغیر نہیں
رہ سکتی، اس کی تمام بد اخلاقیوں ایک دفتر میں جمع ہوتی رہتی ہیں جس کا نام معین ہو قیامت کے
روز جب یہ لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو بے انتہا تکلیف محسوس کریں گے، اس وقت
انھیں معلوم ہو گا کہ اس ذمہ داری سے ہمارا انکار کرنا بے سود تھا، اور یاد ہے کہ اس کا
وہی شخص انکار کرتا ہے جو قانون الہی کی پابندی سے گریز کرتا ہے، اور تعلیم الہی سے فائدہ اٹھانے
کے بجائے وہ اسے قصص و حکایات سے زیادہ وقعت نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں
اس کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ بطل نہیں ہو سکتی۔

انکار کا سبب

(۱۴) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ (۱۵) كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّخَجُوْنَ (۱۶) ثُمَّ اَنَّهُمْ
لِصَالُوْا اَلْجَحِيْمِ (۱۷) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَكْتُمُوْنَ۔
دیکھو جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر
نگ بٹھ گیا ہے، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے
پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے،
پھر دوزخ میں جاد اخل ہوں گے، پھر ان سے کہا
جائے گا، کہ یہ ہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے قانون فطرت کی پابندی نہیں کی اور برابر

فسق و فجور میں مبتلا رہے، کثرت معاصی نے ان کے قلوب کو زنگ آلود کر دیا، اور اب انکی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، لہٰذا قلوب لا یفقهون بہا و لہم العین لا یبصرون بہا و لہم السم اذان لا یسمعون بہا، اولئک کا لانعام، بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، (۷۹: ۷۴) ان کے دل میں، لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں، پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی وہ حالت ہے جس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بانی تین ہوتا؛ ویسے را، ذلک جتہ خردل من الایمان، اسی کیفیت کو قرآن نے کفر، جہود، اور ختم سے تعبیر کیا ہے، یہی شعاوت قلب ہے، اسی پر فنی کا الحجارہ او اشد قسوہ کا ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ انکار مسئولیت ہے۔

ایک شخص کی اعلیٰ ترین کامیابی یہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کے خالق اور مدبر کی زیارت نصیب ہو، مگر اس انکار کی پادشہ میں ان کا داخلہ دربار شاہی میں ممنوع قرار دیا جائے گا، اور جب اس ذلت مر سوائی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو لوٹتے ہی دوزخ میں گر پڑیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ یوم الدین ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔

ارباب تقویٰ

ابن ارباب قدس طہارت کا تذکرہ آتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و مساوات سے کام لیتے ہیں، اور ہر ایک کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔

(۱۸) کَلَّا لَا تَتَّبِعْ الْاَکْبَرُ اَرَفٍ عَلَیْہِ

(۱۹) دَمَا اَذْرَاکَ مَا عَلَیْہِ (۲۰) کِتَابٌ

مَرْقُومٌ (۲۱) یَشْہَدُ لَکَ الْمَقْرَبُونَ

لکھا ہوا، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں،

(۲۳) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (۲۳)
 عَلٰی الْاَكْمَامِ اَيْلٰٓتٌ يَنْظُرُوْنَ (۲۴) مَحْرُومٌ
 فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةٌ اَلتَّعْلِيْمِ (۲۵)
 يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْنٍ مَّخْتُوْمٍ خِتْمٌ لِّهَا
 مِسْلٌ وَّ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُوْنَ (۲۶) وَهَرَجَةٌ مِّنْ تَنۢبِيْهِ
 (۲۷) عَيْنَا لَيَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ -

بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر
 بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم انکے چہروں
 ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے، ان کو
 شراب خالص بہر ملا پئی جائے گی، جس کی مہر
 مشک کی ہوگی، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیئے
 کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی
 کی آئینرش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے، جس میں خدا کے
 مقرب پئیں گے۔

نضرة کے معنی تروتازہ اور بارونق ہونے کے ہیں، جس رنگ میں چمک جاتی ہے اُسے
 ناضر کہتے ہیں، حقیق اس شراب خالص کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی ملوثی نہ ہو، مختوم وہ سپر
 مہر لگا دی گئی ہو، اور ختام جس سے شیشہ اور بوتل کے موند پر مہر لگائی جاتی ہے، تنافس، باقیات
 کے وزن پر ہے، اس کے معنی دو شخصوں میں سے ہر ایک کا کسی چیز کو ختم یا کر لینے کے ہیں،
 تنافس دراصل نفیس سے لیا گیا ہے، شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نفیس چیز کو لے لوں، مزاج کے
 معنی ایک چیز کو دوسری میں ملائے کہ ہیں، تسنیم لیا گیا ہے ستم سے، جس کے معنی بلند ہونے
 کے ہیں، اونٹ کے کوٹان کو سنام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جنت کی تمام
 شرابوں میں سے بہترین یہی شراب ہوگی اس لیے اس کا نام تسنیم رکھا گیا۔

البتہ صدق و اخلاص، اور انصاف و رواداری برتنے والے علین میں ہوں گے جو تجلیات
 الہیہ کا ایک اعلیٰ ترین معام ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے کہ جس طرح
 زمین کا تعلق آفتاب عالم تاب سے ہوا، ایسے ہی جنت تو زمین کی مانند ہے، اور علین اس کے لیے

سورج کی حیثیت رکھتا ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں: ہو فوق السما والسابعۃ عند قاعۃ العرش الیمینی عرش کے دائیں ستون کے پاس ساتویں آسمان کے اوپر ہو، اس جگہ مقربان درگاہ الہی آرام کرتے ہوں گے، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد دیدار الہی سے شرف اندوز ہوں گے، اور ان کی فرحت سرور کے لئے ان کو یہی شراب دی جائے گی جو ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف ہوگی، پس اگر ریس کرنی ہو تو ان لوگوں کی ریس کرنی چاہیئے: بلش ہذا فلیعمل العاطلون۔

مقربین اور ابرار

تینم جو بہترین شراب ہو وہ مقربین کو ملے گی، اور ابرار کو جو شراب میسر ہوگی وہ اس سے کمتر ہوگی، مگر ان کے ساتھ اتنی رعایت اور کر دی جائے گی کہ ان کی شراب میں کبھی کبھی تسنیم بھی ملا دی جائے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں کے مراتب میں فرق ہے، اس تفاوت کو مفسرین کرام نے مختلف طریق سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقربین تو وہ ارباب عشق و شہیگی ہیں، جن کو محض ذات باری کے ساتھ جنون و وارفتگی ہے، وہ صرف اسی کے عشق میں مجنونانہ بادیہ پیمانی کرتے ہیں نہ انھیں ثواب کی توقع ہے نہ عذاب کا خوف، لیکن ابرار لعائم الہیت کے امیدوار ہوتے ہیں اور حسن ثواب کی امید میں عمل صالح کرتے ہیں، ارباب تصوف احسان کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مقربین تو وہ ہیں جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب سمجھ پر فائز ہو گئے اور ابرار وہ ہیں جنھیں شرح صدر تو حاصل ہو گیا مگر ابھی تک وہ فنا و بقا کے منازل طے نہیں کر سکے، کچھ لوگوں کی یہ رسلے ہے کہ ہر عمل نیک کا ایک درجہ عالی اور ایک سافل ہے اس علو و تسفل میں صدق اخلاص نیت اور ادب سنن کی نگہداشت کو دیکھا جاتا ہے جس نے درجہ

کمال کو پایا، وہ مقرب بن گیا اور نہ ابراہیم شامل ہوگا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں استواء اور شاگرد کا فرق ہو، مقرب فطرۃً صالح ہے، اور ابراہیم تعلیمات الہیہ کی پابندی سے مقرب کے ساتھ مل جاتے ہیں اسکو یوں سمجھ لو کہ ایک شخص پیدا شدہ حسین ہے، اور دوسرا بن سنور کو خوبصورت ہو گیا ہے، اسی طرح مقرب تو فطرت ہی سے عمدہ ترین اخلاق لے کر آتا ہے اور ابراہیم اس سے اخذ و قبول کرے کہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، دنیا میں ان لوگوں کو مقربین ہی کے فیض صحبت سے توحید و معرفت کی شراب نصیب ہوئی تھی، اس لیے مرنے کے بعد بھی انہیں چشمہ و تسنیم سے شراب حقیقت پینے کو ملے گی۔

تقسیم کی اصلی غرض

اس فرق و امتیاز کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہر شخص کی انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق صالحہ کی پابندی کرے، خواہ یہ اس کا طبعی تقاضا ہو، یا اس میں اسے تکلف سے کام لینا پڑے جس طریق پر بھی وہ نظام صالح کی پابندی کرے گا اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہے گا، بلکہ مقربین اور ابراہیم کے گروہ میں داخل ہوگا۔

باہمی تقابل

جو گنہگار یعنی کفار ہیں، وہ دنیا میں مومنوں سے ہٹ کر لیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو تحارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ تم میرا گمراہ ہیں، حالانکہ وہ اپنے گمراہ بن کر انہیں بھیجے گئے تھے۔

(۲۹) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰخَرُوْا کَاٰنُفًا مِّنَ الَّذِیْنَ اَسْمَاُ یُضْحٰکُوْنَ (۳۰) وَاِذَا کَرِهُوا اٰیٰہُنَا نَعٰیٰہُمْ وَاِذَا اُنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہِمَا اُنْقَلَبُوْا فَلَہُمْنَ (۳۱) وَاِذَا رَاوْهُمُ قَاٰلُوْا اِنَّ ہٰؤُلَآءِ لَضَالُوْنَ (۳۲) وَاِذَا اُرْسِلُوْا عَلَیْہُمْ حٰفِظٰیْنِ۔

تیخامزون لیا گیا ہے غمزے سے، اور اس کے معنی ہیں پاک اور بھوں سے اشارہ کرنا۔
 ارباب تطیف نہ صرف اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھتے، بلکہ ان پر مہنسی کرتے ہیں جو اس گناہ
 میں ان کے شریک نہیں ہوتے، اپنی آنکھوں سے ان کی تحقیر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی انکا
 تذکرہ کر کے خوب قہقہے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے بے وقوف ہیں جو دنیا داری
 اور تجارت کے اصول سے بالکل ناواقف ہیں، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ان کے نگران
 ہیں جو اس قدر رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔

الْخِرَاءُ مِنْ جَنْبِ الْعَمَلِ

(۳۴) قَالَ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن
 الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (۳۵) عَلَى الْأَرَائِكِ
 يَنْظُرُونَ (۳۶) هَلْ ثُبُوبَ الْكُفَّاءِ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
 تو آج مومن کافروں سے مہنسی کریں گے، اور تختوں
 پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، لو کافرو
 کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔

قیامت کے روز یہی مسلمان جن کو ضعیف کمزور اور بے وقوف خیال کیا جاتا تھا، ان کا فو
 پر مہنسی ہوں گے، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے عورت و اکرام کے اعلیٰ ترین مراتب و
 درجات پر فائز ہوں گے، اب کفار کو اپنی حقیقت صلیہ نظر آجائے گی، دوسری جگہ ان کفار کی
 حالت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: قَالَ اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْمُنُوا، انہ کان فریق من عبادی یقولون
 ربنا آمنا، فاغفر لنا وارحمنا، وانت خیر الراحمین، فاتخذتموہم سخریا، حتیٰ انتم کم ذکرى، وکنتم منہم
 تضحکون، انی خبرتہم الیوم بما صبروا و انہم ہم الفائزون (۳۳: ۱۰۸ تا ۱۱۱) خدا فرمائے گا کہ اسی میں فلت
 کے ساتھ پڑے رہو، اور مجھ سے بات نہ کرو، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ
 لے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو تو ہم کو بخش دے، اور ہم پر جرم کر، اور تو سب بہتر جرم

کرنے والا ہو، تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری بادی بھی بھول گئے،
 اور تم ہمیشہ ان سے مہنسی کیا کرتے تھے، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔
 حدیث میں آتا ہے: الا انصرکم باہل بحبہ، کل ضعیف متضعف لو اقم علی اللہ لا یرہ، الا
 خبکم باہل النار کل عمل جواظ متکبر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہنمی کون لوگ ہیں، وہ ضعیف
 ہیں، جنہیں لوگ عاجز و درماندہ خیال کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کے تقرب کی کیفیت ہے
 کہ اگر وہ کسی کام کے لیے خدا کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور ہر سخت، متکبر اور
 کفر دوزخی ہے۔

الانشقاق

(آیات، ۲۵)

تخصیص مضامین

ابتداء میں حادثہ قیامت کے بعض واقعات بیان کر کے بتایا کہ ہر ایک شخص دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر انجام کار اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، جہاں اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہر ایک انسان کو مل جائیں گے، صاحب الیمین تو جنتی، اور صاحب الشمال دوزخی ہوں گے اس لئے کہ یہ لوگ جہنم کے اعمال کا انکار کرتے تھے، پھر مناظر قدرت پیش کر کے اس نظریہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ انسان یا تو ترقی کرتا ہے یا تنزل کے گڑبے میں گرتا ہے، جب حالت یہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، مگر اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسکی پروا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اسی شخص کو کامیابی نصیب ہوگی جو اس دنیا میں نیک زندگی بسر کرے گا۔

ان سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسانی حیات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کا ہر قدم اگے کی طرف بڑھتا یا پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، تو پھر وہ نیک کام کیوں نہ کرے، جو اس دنیا و آخرت میں سودمند ہو، اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

یا ایہا الانسان انک کادح

ہلاکت بر باد ی

لَسْمَ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اِذَا
السَّمَاءُ انشَقَّتْ (۲) وَاذِنتْ لِرَبِّهَا
وَحَقَّتْ (۳) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
(۴) وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (۵) وَ
اَذِنتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ۔
جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے پروردگار کا فرمان
بجالائے گا، اور اُسے واجب بھی ہی ہے، اور جب
زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے
اُسے نکال کر باہر ڈال دیگی اور بالکل خالی ہو جائیگی
اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور کو
لازم بھی ہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔

موجودہ نظام صرف اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ فرزند آدم اس سے نائدہ حاصل کرے جب وہ
خود ہی نہ رہا تو پھر اس کائنات کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو بھی فنا کر دیا
جائے گا، اور زمین میں اب تک جو کچھ پوشیدہ تھا باہر نکل آئے گا، یہ سب ایک حکم کا نتیجہ ہوگا،
اور کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ اس کا خلاف کر سکے۔

اصحاب الیمین

(۶) یا ایہا الانسان انک کاذب کجالی
اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں نوج

رَبِّكَ لَكَ حَافِلٌ لِّقِيْدٍ (۷) فَاَمَّا مَنْ
 اَوْفَىٰ كِتَابًا يَمِيْنُهُ (۸) فَسَوْفَ يَحْصِيْهِ
 حِسَابًا يَّسِيْرًا (۹) وَيَنْقَلِبُ اِلَى الْهَيْلِ
 كوشش کرتا ہی، سو اُس سے جا ملے گا، تو جس کا
 نامہ اعمال اُس کے دہسنے ہاتھ میں لیا جائے گا اُس کے
 حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں
 خوش خوش لے گا۔

مَسْرُوْرًا۔

اعمال کے اعتبار سے انسان کی تین ہی حالتیں تصور میں آ سکتی ہیں:-

(۱) اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کی پابندی کی بنا پر ترقی کرتا چلا جائے۔

(۲) فسق و فجور اور بد عملی و بطالت کی وجہ سے قعر مذلت و کبت میں گرتا جائے۔

(۳) سکون کی حالت قائم ہی، اور اب نہ تو آگے بڑھتا ہی اور نہ پیچھے ہٹتا ہی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری حالت صرف فرض کر لی گئی ہے، ورنہ دراصل یہ کوئی چیز نہیں
 اس لئے شریعت بھی صرف پہلی دو صوْتوں سے بحث کرتی ہے، حدیث میں بھی نہیں دیکھا کہ
 ہی، اور آیت زیر بحث بھی اسی قانون کو بیان کرتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کام میں ہمیشہ مصروف
 رہتا ہی اور اسے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہیں آتا، لہٰذا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا
 ہی، وہاں اسے اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو کامیاب رہا، اس سے اگر حساب طلب
 بھی کیا جائے گا تو بس یوں ہی سا۔

بخاری میں ہے: من نوقش الحساب عذب، جس شخص سے خوب ٹھونک بجا کر حساب

لیا گیا، وہ ضرور معذب ہوگا، اس پر حضرت عائشہؓ نے یہ شبہ اُرد کیا کہ قرآن میں تو فرمود
 یحاسب حساب یسیر آتا ہی، پھر یہ اختلاف کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 لیس ذلک حساب و لکن ذاک العرض، من نوقش الحساب عذب، یہ حساب یسیر بھی کوئی حساب
 ہی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو اُس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور بس ورنہ

جس سے باقاعدہ حساب طلب کیا گیا، تو اس کی خیر نہیں، اسی لئے آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے:
 اللهم حسبنی حسابا سیرا، بہیقی میں ہے کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں گی، قیامت کے دن
 اُس سے حساب لیسیر لیا جائے گا: تبعلیٰ من جہ مک، وتعفو عن ظلمک، وتصل من قطعک، تو
 اس کو دے جو تجھے محروم کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور قاطع رحم کے تھا صلہ رحمی
 مجرمین کے نتائج

(۱۰) وَامَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَاَنْظُرْ
 (۱۱) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (۱۲) وَيَصْلُ
 سَعِيرًا (۱۳) اِنَّهٗ كَانَ فِیْ اُھْلٍ مُّسْرًا
 (۱۴) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ یَّتُحَرَّرَ (۱۵) بَلٰی
 اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِہٖ بَصِیْرًا
 اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا
 جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، اور دوزخ میں داخل
 ہوگا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست ہوتا تھا، اور
 خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر نہ جائے گا، ہاں ہاں
 اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔

ثبور شقی ہو مشاہدہ سے جس کے معنی دوام اور مواظبت کے ہیں، آخرۃ کی موت ہلاکت
 بھی غیسر منقطع ہوگی، اس لئے اسے ثبور کہا جاتا ہو، حور جمع کو کہتے ہیں، اسی لئے رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم راحت کے بعد ربیع، فراخی کے بعد تنگ دستی اور تری کے بعد تنزل سے پناہ مانگا کرتے
 تھے: اللهم انی اعوذ بک من الخور بعد الکور۔

لیکن جن لوگوں کا اعمال نامہ نشت کی طرف سے پیش کیا جائے گا وہ ہلاکت و بربادی کے
 لیے مخصوص ہوں گے، اور دوزخ کے سوا ان کو اور کوئی جگہ نہ ملے گی، یہ بد بخت دنیا کے عیش
 میں منہمک تھے، انہیں اپنی ذمہ داری اور سہولیت کا خیال بھی نہ تھا، اور یس گمان طہل
 میں تھے کہ سرور و شادمانی کی یہ کیفیت دائمی ہو، مگر یہ امید سراب سے زیادہ نہ تھی اللہ کی نظر
 ان کے ایک ایک عمل پر تھی، وہ بھلا ان کو کیسے مہل چھوڑ سکتا تھا۔

مناظر قدرت

(۱۷) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (۱۷) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (۱۸) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (۱۹)
ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چہینوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور چاند کی جب کامل ہو جائے
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ کہ تم درجہ بدرجہ تریبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔

ہل لغت کے عتبار سے شفقت کے معنی رقت کے ہیں، اسی لیے رقت قلب کی شفقت کہتے ہیں، یہاں وہ سرخی مراد ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کناروں پر باقی رہتی ہے، دسق کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اتساق، اجتماع و تکامل۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کی ہدایت و راہ نمائی کے لیے بنائی ہے مگر وہ اس میں درس و فکر سے کام نہیں لیتا، مناظر قدرت تمہارے سامنے ہیں، ان میں غور کرو تو بہت سے حقائق مستورہ بے حجاب ہوں گے، مغرب کے وقت خدا کی تاریکی شروع ہوتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے تمام عالم پر چھا جاتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک عالم تھا، اب چاند کو دیکھو وہ ابتدا میں بالکل ایک باریک خط کی طرح دکھائی دیتا ہے، مگر چند روز کے بعد بدر کمال بن کر تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔

یہ قدرتی مناظر تمہارے سامنے ہیں، اگر تم غور کرو تو عجرت و بصیرت کی صد ہارا ہیں اپنے سامنے کشادہ پاؤ گے، انسانی اعمال کی بھی یہی کیفیت ہے، اگر ایک شخص بُرائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو بہتر و زورندہ سیاہی ترقی کرنی جاتی ہے تا آنکہ اس کا دل بالکل تاریک ہو جاتا ہے، اور اب وہ نور کی بجائے ظلمت میں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اگر اس نے نیکی کی تو اسے نیکی میں مدد ملے گی، تا آنکہ وہ خدائے قدوس کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو، ترقی دونوں کی ہوگی، ایک کی نور کی طرف اور دوسرے کی ظلمت

کی جانب، سکون کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

اعتبار

(۲۰) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲۱) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (۲۲) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَكْفُرُونَ (۲۳) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعَمُونَ (۲۴) فَلْيَنْتَهِزُوا عَذَابَ الْيَمِينِ (۲۵) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، خوب جانتا ہی تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دے گا وہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہو۔

جب حالت یہ ہو کہ ہر ایک ان اپنے اخلاق و اعمال میں برابر ترقی ہی کرتا رہتا ہو تو بھرپوری کوشش والے کو کیا ہو گیا، نیکی اور صداقت میں آگے بڑھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا، دنیا میں بھی آرام ملے گا، اور آخرتہ بھی سدھ رہے گی، اقتضائے عقل تو یہی تھا کہ اس شخص کو اولاد بتالی اللہ کے جذبات حقہ پیدا ہوتے، مگر ان حقائق ثابتہ کے باوجود اس کی حالت یہ ہو کہ وہ جسے اعمال کا برابر انکار کیے چلا جاتا ہو، اور اس نعم باطل میں گرفتار ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کام کو احاطہ کیے ہوئے ہو، ان اعمال فاسقہ کی پاداش میں اسے عذاب سے نجات نہ مل سکے گی، اور اگر با ایمان و اخلاص کی فوز و کامرانی میں کوئی شبہ نہیں۔

البروج

(آیات ۲۲)

تلخیص مضامین

ابتدا میں چند قسمیں بیان کیں، پھر لطف و نشر غیر مرتب کے طور پر سب سے پہلے شاہد و مشہود کا قصہ بیان کیا، پھر یوم موعود کا فیصلہ سنایا، اور آخر میں تاریخ عالم کے چند واقعات ذکر کر کے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ مخفیین اسلام ضرور برباد ہوں گے، اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

مخالفین اسلام یقیناً برباد ہوں گے

اقسام ثلاثہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْاَلْبُرُوجِ (۲) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
(۳) وَشَآئِیْهِمْ مَّشْهُودِ۔
آسمان کی قسم جس میں بُرج ہیں، اور اس دن کی جس کا
وعدہ ہو، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے
پاس حاضر کیا جائے۔

بعض لوگوں نے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے
یہ کتاب غریزہ کبھی بحث نہیں کرتی، اور نہ اس کے دائرہ میں یہ چیز داخل ہو، علم نجوم و ہنیت کے
ماتحت قرآنی آیات کی تفسیر کرنا یقیناً اس کے موضوع سے دور نکل جاتا ہو، صحابہ کرام کی نسبت
ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان غیر ضروری مباحث کی طرف کبھی توجہ نہ کرتے تھے، بلکہ سادہ اور عام فہم
مطلب لیتے، اور اسی پر عمل کرتے۔

والسما ذات البروج

اس سورۃ کا موضوع آپ کے سامنے ہے: ان الذین فتنوا المؤمنین و المؤمنات ثم لم یؤتوا العلم
عذاب جنم و لم یخذا بالحرث، اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ نے چند شہادتیں پیش کی ہیں، سب سے
پہلے تم اس آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو، جو نجوم و کواکب سے درخشاں ہو جس کے وجود پر ہزار ہا
سال گزر چکے ہیں، جس نے صد ہا اقوام کے عروج و زوال اور علو و تسفل کو دیکھا ہے، پس جب سے

یہ آسمان قائم ہو، اور جس وقت سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا درس مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو، اور قوموں کے ہبوط و صعود کے فلسفہ پر بحث و نظر کرو، تو تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آج تک جس منہ پر قوم نے کلمہ حق کی مخالفت کی ہو، اور سچائی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، وہ ہمیشہ برباد ہوئی ہے، عادی و منہود کی قومیں تھیں یا وہیں، بابل و نینوا کے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، کلدانیوں اور اشوریوں سے دریافت کرو، تمام اقوام عالم اس سنتہ اللہ کا زبان حال سے آوار و اعلان کر رہی ہیں کہ قانون الہی کی مخالفت کر کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔

الیوم الموعود

اگر تاریخ کے اوراق میں، اور قوموں کے تسلط و تنزع میں تمہارے لیے کوئی عبرت و بصیرت نہیں، اور تم ان سے نصیحت اخذ نہیں کرتے، تو تمہارے پاس الہامی کتابیں ہیں، انبیاء کے مکاشفات ہیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ اللہ کو دیکھا ہو، انہوں نے عالم غیب کے سرائر و عجوبات کو بے نقاب کیا ہو، اور قیامت و نرسائج اعمال پر بحث کی ہو، وہ بھی اس حقیقت ثابتہ پر ہر گھٹاتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے انجام کار ذلیل و رسوا ہوں گے: الا ان حزب الشیطن هم المخذرون۔ شاہد و مشہود۔

پھر اگر انبیاء کے مکاشفات و الہامات بھی تمہارا اطمینان نہیں کر سکتے، تو شاہد و مشہود کا واقعہ تمہاری عبرت کے لیے بس کرنا ہو، چند نوجوان ایمان لاتے ہیں، پادشاہ وقتان کو بُت پرستی پر مجبور کرنا ہو، جب کسی طرح سے حق کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں آگ کی نذر کرتا ہے مگر انجام کیا ہوتا ہو، تماشہ دیکھنے والے بھی نذر تشہش ہو جاتے ہیں، اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔

پس تاریخ اقوام و ملل، نسبیکرام کے مکاشفات و الہامات، اور شاہد و شہود کا واقعہ،
 یتیموں اس امر پر شاہد ہیں کہ مخالفین حق اور معاندین اسلام ضرور تباہ ہو کر رہیں گے، اور مسلمان بھی
 انجام کار شاد کام و بامراد ہوں گے۔

شہادت کی تفصیل

(۴) قَتِلَاصْحَابُالْاُخْدُوْدِ(۵)الْمُشَاقَّةِ
 خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی
 اُک کی خندق میں جس میں یسندہن جھونک لکھا تھا جبکہ
 وہ اُن کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل
 ایمان پر کر رہے تھے، ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
 شہود۔

اخذ و کے معنی زمین کو شق کرنے اور اس کو مستطیل کھودنے کے ہیں، اس کی جمع اخادید آتی ہے
 اور اس کا مصدر خد ہے۔

اب لف و نش غیر مرتب کے طور پر ان اقسام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جن سے اس دعویٰ
 پر استدلال کیا گیا ہے کہ مخالفین اسلام ضرور برباد ہوں گے، سب سے آخر میں شاہد و شہود کا تذکرہ تھا
 اس لیے سب سے پہلے اسی کو لیا گیا۔

ان آیات میں کن لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ
 ہے، مگر غرض سب کی ایک ہی، اور اگر جزئیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو حاصل تمام قصص کا ایک
 ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ چند حق پرستوں کو اس ملک کے
 پادشاہ نے نبت پرستی پر مجبور کیا، جب وہ کسی طرح اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس نے ان کو
 جلانے کی خاطر بڑی بڑی خندقوں میں لکڑیاں جمع کر کے آگ تیار کی، جب وہ خوب روشن ہو گئی
 تو ان ارباب ایمان کو اس میں جھونک دیا، اور اس درد انگیز و ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے

شہر کے تمام لوگ اور اُمراء و روسائے سلطنت خندقوں کے کناروں پر بیٹھ گئے، اسی دوران میں آگ کے شعلے اس فتہ در بلند ہوئے کہ اُن کو بھی جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا جو اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔

ان آیات میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے درس عبرۃ تھا، جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، بلکہ آج بھی قرآن حکیم بانبگ دھل اس قانونِ فطرت کا اعلان کرتا ہے کہ جو سچی اقوام اسلامی حکومتوں کو برباد کرنے کی فکر میں ہیں، وہ ایشیت سے باز آجائیں، ورنہ اللہ کے آہنی پنجے کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اور اس کی گرفت سے نجات پانے کی کوئی صوّت نہیں۔ فل من تذکر۔

جرم کی نوعیت

(۸) وَمَا أَفْكُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا
ياَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَمِيْدُ (۹) الَّذِيْ لَهُ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى
مُكْلِ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ۔
ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر
ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالباً بے قابل ستائش
ہو، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہو اور
خدا ہر چیز سے واقف ہو۔

ان نوجوانوں کا اگر کوئی جرم تھا تو یہ کہ وہ ایک اللہ کے پرستار بن گئے تھے، اور یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ شخصی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی رہا ہے کہ ایک شخص کی گردن ان فراعنہ کے آگے کیوں نہیں جھکتی۔

جس وقت جادوگر حضرت موسیٰؑ کے خدا پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے ان کو راہِ حق سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کی، مگر جب وہ اس میں ناکام رہا تو اُس نے یوں دھکی دی: لَا طَعْنُ اِیْدِکُمْ دَارِ حٰکِمٍ مِّنْ خِلَافٍ، ثُمَّ لَا صٰلِبَ لَکُمْ اٰمِیْنُ (۱۲: ۱۷) میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ

اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، مگر وہ ان باتوں سے
مطلق خوف زدہ نہ ہوئے، انھوں نے جواب دیا: و ما تنقم منا الا ان آمنّا بآیات ربنا لما جاءتنا
(۱۲۶: ۷) اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہو کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں
ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، فرزندِ اسلام کو بھی جب سرزمینِ مکہ سے
جلا وطن کیا گیا تو ان کا بھی یہی گناہ تھا کہ وہ ایک ہی خدا کے پوجنے والے تھے: الذین احبوا
من ديارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا ۲۲: ۴۰) یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے
گئے انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے حضرت شعیب علیہ السلام
کو جو ان کی قوم نے اخراج عن الوطن کی دھمکی دی تھی تو اس کا سبب بھی اس کے سوا اور کچھ تھا
کہ وہ خدا کے واحد کے آگے خمیدہ گردن تھے: قال الملا، الذین استکبروا من قوم نجر بنک شعیب
والذین آمنوا معک من قریتنا، اولتعودن فی ملتنا، (۸۸: ۷) تو ان کی قوم میں جو لوگ سدا
اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو
اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔

کیا یہ ظالم و جابر حکومتیں اس خیال میں ہیں کہ جس قدر وسعت نواز سے انھوں نے لو
لگائی ہے وہ اپنے عاجز و درماندہ بندوں کی امداد نہ کرے گا، وہ خدا عزیز ہے زمین و آسمان کی
حکومت اس کے قبضہ میں ہے اور نہایت ہی دور بین نگاہوں سے دونوں جماعتوں کے اعمال
کو دیکھ رہا ہے اس لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ مسلمان تو مغلوب ہوں اور کافر غالب جائیں: ان الله
لا یحب الکافرین۔

الہاماتِ انبیاءِ کرام

(۱) اِنَّ الَّذِیْنَ قَاتَلُوْا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف

ثُمَّ لَوْ يُؤْمِنُ فَاصْفَحْ عَنَّا بَعْضَهُمْ وَكُفُّمْ
عَذَابُ الْخُرَيْقِ (۱۱) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔
دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور
جہنم کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک
کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے
نہیں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔

شاہد مشہود کے بعد اب تم تمام صحائف و اسفار آسمانی کا درس مطالعہ کرو، اور انبیاء
کرام کے الہامات کو دیکھو وہ بھی اسی حقیقت کبریٰ پر متفق ہوں گے:-

(الف) جن لوگوں نے حق پرستوں پر ظلم کیا انھیں ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں ڈالا اور
پھر ان پر ازم سے توبہ بھی نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور جب کبھی حق و باطل کا تصادم
ہوگا، تو پرستارِ انِ باطل ہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔

(ب) اگر با ایمان کے لیے کامیابی حتمی ہے، انھیں ہر قسم کی نعمتیں فائز ہوں گی، اور
وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔

پس انبیاء کے الہامات، اولیاء کے مکاشفات اور ملائکہ الرحمن سے مکالمہ کرنے والے
سب اسی فطرۃ اللہ پر چمکاتے ہیں، اور اسی سنت خداوندی کا بانگ دھل اعلان کرتے ہیں۔
اگر عذاب میں تاخیر ہو

(۱۲) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۱۳)
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُخْفِي (۱۴) وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ (۱۵) ذُو الْعَرْشِ الْجَبَّارُ (۱۶)
بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہو وہی
پہلی دفعہ پیدا کرتا ہوگا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور
وہ بخشنے والا اور مجببہ کر دینے والا ہو، عرش کا مالک
بڑی شان والا، جو چاہتا ہو کر دیتا ہو۔

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ
اس میں شک نہیں کہ سنت اللہ وہی ہو جو اوپر بیان کی گئی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض

اوقات ظالموں کو باوجود ظلم و جور کامیابی ہوتی ہو، اس لیے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پریشان
 حق بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ خیال یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ خود مسلمان
 ہی کو غلط کار قرار دیا جاتا ہو اس لیے کہا جاتا ہو کہ فراعنہ عصر کو اس ظاہر فریب کامیابی پر اترا نہ جانا چاہیے
 اگرچہ اس وقت انہیں منہج و کامرانی نصیب ہے، یہی ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ ایک قسم کی مہلت ہے جو انہیں
 دی جا رہی ہے، وہ جب پکڑ پکڑے پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی، ان اخذہ الیم شدیہ
 سورہ اسراف میں آتا ہے: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، واطلی لهم ان کیڈ
 متین (۷: ۱۸۲ و ۱۸۳) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو بتدریج اس طریق سے
 پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے
 سورہ آل عمران میں فرمایا: ولا تحسبن الذین کفرو انما علی انہم فی غفۃ، انما علی لهم لیمز دادوا انما لهم
 عذاب عظیم (۳: ۱۷۸) اور کافر لوگ یہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے جاتے ہیں ان کے
 حق میں اچھا ہی نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، خسہ کاران کو ذلیل
 کر لے والا عذاب ہوگا۔

الغرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرما دیا کہ اگر مخالفین اسلام کو کبھی
 کامیابی ہو جائے تو فرزدان توحید کو اس سے پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی منہج و نصرت
 ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی، اور یہ خود اپنے ہاتھوں ان تمام اسباب و وسائل کو فراہم کرینگے
 جو ان کی بربادی کا باعث ہوں، ان ربک لبالمصاد، اگر مسلمان اپنے گمراہ نظر و رائے
 تو اب بھی اپنے ماحول میں ان حقائق کو دیکھ سکتے ہیں۔

اس کائنات میں اللہ کی مختلف صفات مصروف عمل ہیں بعض اوقات وہ نئے سرے
 سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، اور کبھی اسی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، یہی عادت اس کی قوموں

اور ملتوں کے متعلق بھی ہر، اگر ایک حکومت ظلم کرتے کرتے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو کابل
برباد کر دیا جاتا ہے، اور دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے، سورہ دخان میں اس سنۃ اللہ کو یوں
بیان کیا گیا ہے: کم ترکوا من جنت و عیون و زروع و مقام کریم و نعمۃ کاؤافہا نکلیں، لکذاک؟ اور تنحنا
قوماً آخرین، فما بکت علیہم السماء و الارض، ما کاؤا منظرین، ولقد نجینا بنی اسرائیل من لعنۃ الملعین
من فرعون انہ کان عالیا من المرسلین، ولقد اخترنہم علی علم علی العالمین (۲۴: ۲۵ تا ۳۲)، وہ لوگ
بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان، اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا
کرتے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر آسمان
اور زمین کو روزا آیا، اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب
سے نجات دی یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے بھلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل
کو اہل عالم سے دستہ منتخب کیا تھا۔

لیکن اگر ایک قوم اپنے اعمال فاسقہ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چشمہ حیات پر لے آتا ہے
اور اس کو زندگی نوازش فرماتا ہے: ثم ردنا لکم الکرۃ علیکم و امددکم باموال و بسین و جعلکم اکثر نفیرا
(۶: ۱۷)، پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا، اور مال اور بسیوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو
جماعت کثیر بنا دیا، قوم یونس کے متعلق آتا ہے: فلو لا کانت قریۃ آمنۃ ففتنہا ایمانہا الا قوم یونس
لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الیحیوۃ الدنیا و متعنہم لے یحین، (۱۰: ۹۸)، تو کوئی بستی ایسی
کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی
تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک قوائد دنیاوی
سے ان کو بہرہ مندرکھا۔

اقوام و امم کے عروج و زوال کا یہی قانون ہے، جو قوم فخر مذلت میں گرتی ہے، وہ اپنے اعمال فاسقہ

کی بنا پر گرتی ہے مگر اللہ بخور وود بھی ہے: ان اللہ لا یغیر بالقوم حتی ینقضوا ما بانفسہم، اس کی مغفرت کی شان ملاحظہ ہو: ان اللہ لا یغفر ان یشکر بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کی اکیسفت سبقت رحمتی علی غضبی بھی ہے پھر بھلا وہ کیسے بنی آدم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، بلکہ اس کا عفو عام اور اس کی رحمت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

لیکن ان اس رحمت کی وجہ سے مغرور نہ ہو جاوے، وہ ذوالعرش المجید فعال المایرید بھی۔ بنے وہ ملک سلطنت کا مالک ہے، جلالت و کبریا میں کوئی اس کا عدیل نہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پس ایک انسان کا فرض ہو کہ وہ اس کی تمام صفات کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سفائی و بربریت کے وقت نہیکھ لے کہ ارباب صدق و اخلاص کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں بنا رہی ہے۔

تاریخی شہادت

(۱۷) هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون
(۱۸) فِرْعَوْنُ وَ شُعُوبُ اور مشرود کا۔

اب تک موضوع سورت پر دو قسم کی شہادتیں بیان ہو چکی ہیں :

(۱) شاہد و مشہود کا واقعہ جس سے عرب کے لوگ خصوصاً واقف ہیں۔

(۲) انبیاء کرام کے الہامات جن سے بڑے بڑے واقعات قیامت اور نتائج اعمال اور کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔

اب ان آیات میں فرعون و مشرود کے حالات سے شہاد کیا گیا، ان کے واقعات اور اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے، اس لیے صرف اشارہ کر دیا، ذہن خود بخود نتیجہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

کیا مخالفین اسلام اور مسیحی حکومتوں کو یہ واقعات یاد ہیں، اگر چشم بصیرت وادہی تو وہ ان حقائق کو دیکھیں اور دول اسلام کی بیخ کنی سے باز آجائیں، ورنہ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں ہی ہوگا، جو فرعون و ثمود کے ساتھ ہوا۔

کفار کا انکار

(۱۹) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ لیکن کافران بوجہ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا
(۲۰) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بھی ان کو گرداگر دے گھیرے ہوئے ہے۔

باوجود ان تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل کے کفار اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ قسب کا مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ وہ فرزندان اسلام کی بے سرو سامانی، نطفی اور غیر بندی کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی عالم گیر برادری کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اداہران کو اپنی کثرت تعداد، فراوانی دولت، اور آلات حرب پرناز ہے، ان حالات میں اس سنتہ اللہ پر ان کو یقین آئے تو کیسے، مگر ان مخالفین اسلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کو سب طرح سے گھیرے ہوئے ہے، وہ ان کی داخلی اور خارجی قوتوں کو جانتا ہوا درجن وقت چاہے نہیں ٹال کر سکتا ہے۔
یہ فیصلہ اٹل ہے

(۲۱) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم انسان
فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۔ ہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔

ان آیات کا ایک مفہوم تو وہ ہی جو عام مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نہایت ہی عظیم و جلیل کتاب ہے جیسا کہ سورہ عبس میں گزر چکا، اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی اسی قسم کی آیات اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں، مثلاً ایک جگہ فرمایا: اِنَّ لِقْرٰنِ کَرِیْمٍ فِی کِتَابِ کُنُوْنٍ لَا یَسِفُ اِلَّا طٰهَرٌ وَاِنْ تَنْزِیْلُ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۵۶: ۷۷ تا ۸۰) یہ بڑے رتبہ کا قرآن ہے،

جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی لائحہ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے، دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: وانه لکستب عزیز لایاتہ الباطل من بین یدیرہ ولا من خلفہ تنزل من حکیم حمید (۴۱: ۴۲ و ۴۳) اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا، ہونہ تیجھے سے اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

غرض یہ ہے کہ کئی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں، اور کوئی بڑی سے بڑی حکومت اس میں رد و بدل کرنے پر قادر نہ ہوگی اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون کا وعدہ سطح ماضی کے لیے تھا، ویسا ہی مستقبل کے لیے بھی ہے۔

ربط آیات کے لحاظ سے ان آیتوں کا یہ مطلب بھی قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس حقیقت کبریٰ کا اعلان کیا گیا ہے، کہ انجام کار مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، اگرچہ کفار اپنے سامان اور تعداد کے غور میں کتنا ہی اس سنتہ اللہ کی تکذیب کریں، مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ ایک شدنی امر ہے، یہ ایک بابرکت قانون ہے، اور کوئی چیز اس کے نفاذ میں کاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔

لوح محفوظ

لوح محفوظ کے متعلق مفسرین کرام کا کسی قدر اختلاف ہے، مگر اصل سبب کا یہ ہے کہ لوح محفوظ عالم روحانیات میں ایک لوح ہے جس میں اس کائنات کے متعلق تمام سنن و نواہیں الہیہ خدائے قدوس نے محفوظ کر دی ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، غرض یہ ہے کہ اس پر دست قانون کی جو شخص بھی مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔

الطارق

(آیات، ۱۷)

تخصیص مضامین

نجوم و کواکب کے نظام کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ جس طرح ایک قوت ان کی نگران کاڑھو
 ایسے ہی ہنسن انسانی پر ایک محافظ ہے جو اس کے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہو تاکہ جہل و گستاخ
 اعمال پر دو قسم کی دلیلیں پیش کیں، ایک میں انسان کے کم عدم سے وجود میں آنے سے یہ ثابت
 کیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوسری مرتبہ بھی زندگی بخش سکتا ہے، اس کے بعد بارش کی
 مثال بیان کر کے وضع کیا کہ ایسے ہی گل سڑ جانے کے بعد فرزند آدم کو حیات تازہ بھی بیا سکتی
 ہے، یہ ایک طوطا شدہ اور یقینی بات ہے، بانی جو لوگ اسکا انکار کرتے ہیں، انھیں توقع دیا جاتا ہے کہ وہ
 پھر اس میں غور کریں، شاید یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آجائے۔

یوم الدین

الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالسَّمَاءِ
وَالطَّارِقِ (۲) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
(۳) الْبَجَعُ الثَّاقِبُ (۴) إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ
لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔

آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو
کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، وہ تارا
ہی چلنے والا کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر
نہیں۔

ماوردی کہتے ہیں کہ طروق کے صلی معنی دروازہ کھٹکھٹانے کے ہیں، رات کے آئینے کو
کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ آرام میں ہوتے ہیں اور اس کو دروازہ کھٹکھٹانی
ضرورت ہوتی ہے، پھر ہر اس چیز کا نام طارق رکھا گیا جو شب کے وقت ظاہر ہو، نجوم و کواکب کو
اس لیے طارق کہتے ہیں کہ وہ شب کے وقت طلوع کرتے ہیں، چنانچہ ذرا کی ہی ریلے ہے حدیث
میں ان ناگمانی حوادث سے پناہ مانگی گئی ہے جو رات کو آئیں: اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ
کیونکہ اس وقت ان کا تدارک مشکل سے ہوتا ہے۔

اس سورۃ میں طارق سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر لسان الہی نے خود لُحْمِ الثَّقَابِ سے
کر دی کہ یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع ہونے کے ساتھ ہی ظلمت کے پردوں کو چاک چاک کر دیتا ہے

نائب و شن کو کہتے ہیں۔

طریقہ شہاد

آسمان کو دیکھو ان گنت ستارے جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شب کے وقت لوگوں کی راہ نمائی کا سبب بنتے ہیں جب سے کائنات ارضی و سماوی کی تکوین ہوئی ہے، اسی وقت سے یہ بھی اپنی درخشندگی سے تمام عالم کو منور کیے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مصروف عمل ہے، ایک ہی طرح پر نظر آ رہا ہے، اور یہ نظام ایک ہی انداز پر قائم ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک دوسرے کے احاطے میں گھس جائے، یا اپنے وقت سے قبل طلوع و غروب کرے، لائٹس مینی لہا ان تدرك القمر ولا لیل سابق الہنا کل فی فلک لیجون (۳۶: ۴۰) نہ تو سویرج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔

اس نظام شمسی کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اس نتیجہ پر باسانی پہنچ سکتا ہے کہ ان ستاروں سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے، جو ان تمام نجوم و کواکب اور ثوابت و سیارات کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کو جکڑ بند کیے ہوئے ہے، اور کسی کو لگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، اسی طرح تم بھی یقین کر لو کہ ایک ارفع و اعلیٰ ہستی ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی قانون کا پابند بناے ہوئے ہے: **وَلِلّٰہِ اِسلامٌ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَّکَرہًا وَّالِیہِ رِجْعونَ (۳: ۸۳)** حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرماں بردار ہیں، اور یہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہی ذات رحمن و رحیم ہے جو ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی ہے، اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی، ان عظیم مخلوقین کو امانتیں عیلمون مافعلون، پس حسب خدا کی یہ قدرت، عظیمست و پرہیزگار، حفاظت ہی اس کے لیے ہر جان کی نگہداشت کے لیے جہاد منرا کے لیے قائم رکھنا اور قیامت کو

دن دوبارہ زندہ کرنا کو نسا دشوار کام ہے۔

نفسی شہادت

(۵) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (۶) تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاپس سے پیدا ہوا ہے
خُلِقَ مِنْ تَّاءٍ وَدَافِقٍ (۷) کچھ رحم میں وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پٹھ اور سینہ
بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کیے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

زور کے ساتھ پانی کے بہنے کو عربی میں دَفِی کہتے ہیں مینی بھی زور کے ساتھ عورت کے
رحم میں جاتی ہے اس لیے اس کو بھی ماء دافق کہتے ہیں، چنانچہ ذرا ادخشاں نے اس کے معنی
مصبوب فی الرحم کے لیے ہیں عورت کے سینہ کی ہڈی کو تریبہ کہتے ہیں، جہاں گلوبند پڑا رہتا ہے
اس کی جمع ترائب آتی ہے، یہاں ترائب سے مراد سینہ ہی جیسا کہ ابن عباس عکرمہ سعید بن جبیر
اور قتادہ نے بیان کیا ہے۔

اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ جب ایک چیز فنا ہو کر بالکل نیست نابود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو کس طرح زندہ کرے گا، اسے چاہیے کہ اپنی پیدائش میں غور کرے خود اس کا طریق تخلیق
اس شبہ کو دور کر دے گا، پیدا ہونے سے قبل اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن اللہ کی کرشمہ
سازی دیکھو کہ ماں باپ اپنی قوت جسمانی قائم رکھنے کی خاطر مختلف چیزیں کھاتے ہیں، اکثر لڑائیں
نفسانی پورا کرنے کی غرض سے مرد و عورت کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خدا نے ایک ایسا
نظام قائم کر دیا ہے کہ دونوں کے اختلاط سے اولاد صالح پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ اولاد پیدا کرنا خود
ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

بعث بعد الموت

(۸) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (۹) یَوْمَ تُبْلَىٰ بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر

السَّامِعُ الرَّؤُوفُ ۱۰) فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ قادری، جس دن دلوں کے بھید جانچ جائیگے، تو انسان کی
ڈکالنا ص۔ کچھ پیش نہ چل سکے گی، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔

جو خدا انسان کو اس طریق پر پیدا کر سکتا ہی، وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہی کہ جب ایک
شخص بالکل نیست نابود ہو جائے تو اسے دوسری مرتبہ زندگی بخش دے، اور یہ حیات بعد الممات
اس دن نوازش ہوگی جس دن شخص کے تمام رموز و اسرار ظاہر ہو جائیں گے، نہ تو کوئی اندر
قوت ان جرائم کو چھپا سکے گی، اور نہ کوئی خارجی مددگار ان کے معاصی کی پردہ پوشی کر سکے گا۔
یرفع لكل غادر لواء عندنا، یقال ہذہ غدرة فلان بن فلان، ہر غدار کے بیٹھنے کی جگہ پر چھنڈا
نصب کر کے اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں لوگوں کے ساتھ غد کر کیا کرتا تھا۔

نشتہ ثانیہ

(۱۱) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (۱۲) وَالْأَرْضِ
ذَاتِ الصَّدْعِ (۱۳) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ جاتی ہو کہ یہ کلام حق کو طبل سے جدا کرنے والا ہڑاؤ
(۱۴) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ بیہودہ بات نہیں۔

رجع کے معنی بارش کے ہیں جیسا کہ زجاج نے بیان کیا ہی، ابن عباس بھی والسماء ذات
الرجع کے معنی ذات المطر یعنی بارش والا کرتے ہیں، صدع پھٹنے کو کہتے ہیں، نباتات زمین کو پھا
نکلتی ہیں، اس لیے زمین کو ذات الصدع کہا گیا۔

آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہو تو زمین میں جو بیج بویا گیا تھا، اس میں زندگی کے
آثار نمودار ہوتے ہیں، آخر کار زمین پھٹی ہے اور سب طرف سبز زار لہلہا نے لگتا ہی اسی
تم انسان کی دوبارہ زندگی کو فیکس کرو، مرنے کے بعد اس کے اجزا مٹی میں جا کر مل جاتے
ہیں، اور منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر جن قوتوں نے

اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ اب بھی اسی طرح ان متفرق اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے انھیں زندگی دے دیں گی جس طرح بارش پودوں کو پیدا کر دیتی ہے اور یہ کوئی ہمنسی کی بات نہیں بلکہ بڑی ہی حکمت و انانی کی بات ہے۔

مزید مہلت

(۱۵) اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا (۱۶) وَ اَلَيْدُ كَيْدًا (۱۷) اَفَلَا لَكَفْرًا يٰۤاٰمِلُوْهُرُوْۤىدًا
 یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تم کا فرد کو مہلت دے دے بس چند روز ہی مہلت دے۔

جن نئے اعمال کا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کتب سماویہ اور سلسلہ انبیاء و رسل سے واقف نہ ہوں اس لیے جب کبھی انھیں اس ذمہ داری اور مسئولیت کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو بچوں کی طرح اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس کا برابر انکار کیے جاتے ہیں یہی انکا کید اور مکر ہے، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

ہم بھی ان کی حالت سے خوب واقف ہیں اس لیے ہر ممکن طریق سے انھیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ہزاروں نگاہ کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں شاید یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس دقیق نکتہ تک ان کی عقل کی رسائی ہو سکے اس لیے انھیں مہلت دینی چاہیے، اور عذاب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس پر بھی نہ مانیں تو پھر دنیا و آخرت میں ان پر عذاب کا نازل ہونا یقینی اور قطعی امر ہے۔

الاعلٰ

(آیات ۱۹)

تختینضامین

ابتداءً میں اللہ کی صفت بوسیت بیان کر کے بتایا کہ اس صفت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ وحی و الہام قائم کرے تاکہ جہانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء بھی حاصل ہو چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی الہام آخری اور دائمی ہو گا جو آپ کی طرف کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے موجودہ حالات اور اس کے انتہائی کمالات سے خوب واقف ہے اور اس کتاب غیبیہ میں ان تمام امور کا لحاظ کیا گیا ہے اس قرآن کو کامیاب بنانے کے لیے ہی خدا ہر قسم کی آسانی پیدا کرنے کا، نبی کا فرض صرف اتنا ہو گا کہ اس کی عام اشاعت کر دے البتہ اس سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جو عاقبت اندیش اور دور بین ہو گا۔

اس کے بعد کامیابی اور خسران کے اصول و کلیات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ انسان جس قدر کوتاہ بین واقع ہوا ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کو آخرت کے دائمی ثمرات و نتائج پر ترجیح دیتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ آخر میں رسول اللہ کے الہامات کی نسبت بیان کیا کہ اس قرآن میں جن عقائد و قہینیات، اور اصول اساسی پر بحث کی گئی ہے، ان پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، ہر الہامی کتاب نے ان ہی کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اس لیے اب دنیا کا اجتماع بھی صرف قرآن ہی پر ہو سکتا ہے، جو ان سب کے جامع ہے، اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

ضرورت الہام

الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۲) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (۳) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى -
 اے پیغمبر! اپنے پروردگار جلیل شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا۔

اس رب بزرگ کی تسبیح و تقدیس بیان کر جس کی بعض صفات ربوبیت حسبِ قیاس ہیں: (الف) خلق، عدم محض سے اس نے زمین و آسمان کو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، بریع السموات الارض میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور خلق الانسان من علق بھی اسی تخلیق کی ایک جہزئی ہے۔

(ب) تسویہ لغت میں اس کے معنی برابر کرنے کے آتے ہیں گویا ایک چیز کی ظاہری و باطنی قوتوں کو اس طریق سے اس میں ودیعت کرنا اور اس کے مختلف اجزاء و عناصر کو ایک دوسرے سے اس انداز کے ساتھ ملانا کہ ان میں کمال درجہ کی موزونیت پیدا ہو جائے: ما ترے فی خلق الرحمن من تفاوت فابرجع البصر بل تری من فطوره ثم ارجع البصر کرتین یقلب لیک البصر فاستأوه و حسین (۶) ۳ و ۴) کیا تو خدا کے رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں

کوئی شکاف نظر کرتا ہی، پھر دوبارہ سہ بارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کے لوٹ آئی
 (ج) تقدیر، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں قوتیں رکھ دیں، تو ضروری تھا کہ ان کے
 اعمال و وظائف کی نوعیت، اور دائرہ و میدان عمل کا تعین ہوتا، ورنہ تسویہ کا عمل اٹکاں جاتا،
 اعمال کی نوعیت مقرر کرنا ہی تقدیر ہے: دانش تجسری مستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العظیم، و لقمہ
 قدناہ منازل حتی عاذاک لعرجون ہتدیم، لا اثمین شیئ لہا ان تدرك لقمہ ولا لیل سابق النہا
 وکل فی فلک لیجون (۳۶: ۳۸ تا ۴۰) اور سورج اپنے مقررے پر چلتا رہتا ہی، یہ خدائے
 اور داناکا مقرر کیا ہوا اندازہ ہی، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں معین کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے
 گھٹتے کچھ رکی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہی، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہی کہ چاند کو جا پکڑے،
 اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہی، سب اپنے اپنے دائرے میں تیرے ہیں۔

(د) ہدایت، ان مدارجِ شمش کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہو کہ موافق اسبابِ اہم
 ہوں، اور مشکلاتِ موانع کو دور کیا جائے، غرض یہ کہ عمل کا اجرا اور بقا و قیام، اعمال کی باز آوری
 اور نتائج کا ظہور سب ہدایت کے اجزلے ترکیبی ہیں۔

اعتبار

رب کے معنی ہیں ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دینا تا آنکہ
 وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے پس جب با عالمین کے یہ کارنامے ہوں، تو یقیناً وہ اس امر کا مستحق ہی
 کہ ہر وقت اسی کی حمد و ستائش کی جائے، اور یہ کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اول سے آخر تک
 جو ہوتی ہیں، اور جو ہوں گی اسی خدا ہی کو لائق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس
 سورت کی تلاوت کرتے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے، بخاری میں
 ہے کہ آپ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھا کرتے، اور اگر جمعہ اور عید کا ایک ہی

دن میں جمعہ صلیع ہو جاتا، تو دونوں نمازوں میں یہی دو سورتیں تلاوت کرتے۔

مسند امام احمد میں ہے: لما نزلت فی سجہ اسم ربک العظیم، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا ہانی رکوعکم، فلما نزلت سجہ اسم ربک لا علی قال اجعلوا ہانی سجودکم، جب سجدہ اسم ربک العظیم کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو رکوع میں سبحان ربی العظیم کی صورت میں ادا کرو، اور سجہ اسم ربک لا علی پر کہنا کہ تم سجدے میں سبحان ربی العظیم کی صورت میں ادا کرو۔

حیوانات کی نگہداشت

(۴) وَالَّذِي أُخْرِجَ الْمَرْحُومُ (۵) اور جس نے چارہ اگایا، پھر سب کو سیاہ رنگ کا قہقہہ عشاء احوی۔ کوڑا کر دیا۔

غنا، خشک چیز کو کہتے ہیں، جب گھاس خشک ہو جاتی ہے، تو سبزی کی جگہ اس پر سیاہی چھا جاتی ہے اس کا نام احوی ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ بومیت کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے جو حیوانات سے تعلق رکھتا ہے، سب سے پہلے خدا نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان کی ضروریات و لوازمات پورا کرنے کے لیے دنیا میں اسباب و وسائل فراہم کر دیے، نباتات میں چلنے کی طاقت نہ تھی تو انہیں جڑیں دی گئیں، مگر جانور چل پھر سکتے تھے، ان کے لیے چراگاہ بنادیں کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس کھائیں، جب خزاں کا موسم آتا ہے تو اسی گھاس کو خشک سیاہ رنگ کا کر دیا ہے، جو ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے اور انہیں توانائی بخشتی ہے۔

وحی والہام

(۶) سَنَنْتُكَ فَلا تَنْسَ (۷) اِلاّ ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر مَا شَاءَ اللّٰهُ (۸) اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ جو خدا چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے، اور

چھپی کو بھی۔

وَمَا يَخْفَىٰ-

جس خدا نے انسانوں اور حیوانوں کی ساقبت ضروریات انجام دی ہیں، اُسی کی تربیت کا یہ بھی اقتضا ہے کہ انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت کا بھی ایک نظام صالح قائم کرے، چنانچہ وہ تمہیں اے محمدؐ ان تمام سنن و نوامیس کی تعلیم دے گا جو جملہ اقوام و ائم کے نشو و ارتقا کے لیے ضروری ہوں گی، اور تمہیں مستران پڑھائے گا جس کا ایک ایک حرف تمہارے سینہ میں محفوظ ہے۔

الاماشار اللہ

اس کی شرح میں علمائے کرام مختلف الرائے ہیں، فراء یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ صرف یمن و برکت کی غرض سے ذکر کیے گئے ہیں ورنہ نہ بیان کلی رسول اللہؐ پر کبھی بھی طاری نہیں ہوا، نماز میں جو دو ایک مرتبہ آپؐ بعض آیات کو بھول گئے، تو وہ صرف عارضی طور پر تھا اور دوسرے صحابہ کے یاد دلانے سے آپؐ کو وہ آیات یاد آ گئیں اسی قسم کی آیت جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی آتی ہے: بما لدین فیما مادامت لعلوت والارض الاماشار ربک اور اس قسم کے الفاظ ذکر کر کے کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہؐ اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ کی بخشش و عطا اور لطف و کرم کے نتائج ہیں ورنہ کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر ذرہ برابر بھی طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

حسن اور قادہ کی رے ہو کہ اس میں ان آیات کی طرف اشارہ ہو جو مسنوخ الحکم والتلاوت ہیں چنانچہ علامہ زرخشری فرماتے ہیں: جعل النسیان علیہ معنی برفع الحکم والتلاوة، بعض کو قلب کی طرف مشیر سمجھتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں فراء کی رے سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے۔

ہمروخی

خدا سے قدوس اس قرآن کو کیسے بھول جانے دے گا، وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں کی استعدادِ علمی و عملی اس قدر کس قدر ہے، اور قیامت تک ان کا نشو و ارتقا کہاں تک ہوگا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمام سابقہ تعلیمات سٹ چکی ہیں، اور کسی الہامی کتاب کے کسی حصہ کے متعلق بھی یقین و اذعان کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں، ان حالات میں قرآن کی حفظ و وصیاء بدرجہ اعلیٰ لازمی و ضروری ہے، کہ یہی خبری الہام ہے، اسی پر الیوم کلمت لکم دیکم و بہت علیکم نعمتی و فضیت لکم الاسلام دینا کی مہر ثبت ہے، اور اسی کی شان میں انما نحن نزلنا الذکر و انالہ کما فطون نازل ہوا ہے۔

بارہی تطبیق

گذشتہ آیات میں حیوانات کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ موسم بہار میں تروتازہ گھاس ان کے کام آتی ہے، اور خزاں میں وہی خشک ہو کر ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے۔

بالکل یہی حال نبوت کا ہے، دنیا کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے، جب خود نبی اس میں جلوہ ہندوز ہو، اس کی وفات کے بعد اس کے حواری اور اصحاب اس کی بشارت کو دور و نزدیک پہنچا دیتے ہیں، جو اگرچہ کسی حیثیت سے بھی نبی کے مراتبِ عالیہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے مگر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور ان کی معرفت دنیا کو امن و اطمینان طلب اور حیات دائمی نصیب ہوتی ہے، اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے: خیر القرون قرنی، ثم الذین یلوئہم، ثم الذین یلوئہم، دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے: اصحابی کالنجوم باقیم اقتدیتم اھتدیتم، اور اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر بھی اسی قبیل سے ہے۔

تبلیغ و تکرار

(۹) وَنُفِیِّرُكَ لِیُسْرَىٰ (۱۰) فَذَکِّرْ اِنَّ
تَفَعَّلْتَ الْاِذْکَرٰی (۱۱) سَیِّدٌ لِّکَرَمٰنٍ
یُجَنَّبُکُمَا (۱۲) وَیُجَنَّبُکُمَا الْاَشْقٰی (۱۳)
اَلَّذِیْ یُصَلِّیْ لِنَا اَلْکُبْرٰی (۱۴) ثُمَّ
لَا یَمُوتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی۔

ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہان تک
نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو
جو خوف رکھتا ہی، وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف
بدبخت پہلو تہی کرے گا، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں
داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔

اللہ نے اپنے رسول کو ایسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا جو صدیوں سے مذہبِ قانون کے نام سے
ناہشتانے محض تھی، اور جو ایموں کے نام سے پکاری جاتی تھی، ترقی ہمیشہ تدریجی ہو کر کرتی ہے
اس لیے قرآن حکیم مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا جس سے ایک طرف تو یہ آسانی ہوگئی
کہ لوگوں کو اس کتاب عزیز کے حفظ کرنے میں بے انتہا سہولت آسانی ہوگئی اور دوسری جانب
ھیجا بہ کرام اس کے احکام و اوامر عین عمل کرنے کے لیے سعادت و کامرانی کے اعلیٰ ترین مراتب
پر پہنچ گئے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سہولت پیدا ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ تکرار تمام اہم و احوال کی ضروریات دینی و دنیوی کا دوسرا واسطہ و کفیل اور
ان کے نشو و ارتقا کے لیے ایک مدد و مرتبہ دستورِ عمل ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی
آواز کو دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا دیا جائے، اور ارضِ اربعہ کی ایک بچ جگہ بھی ایسی ہو جہاں قرآن
اور اس کے تراجم موجود نہ ہوں، چنانچہ اس آیت میں آپؐ اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ
اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم نہ ہوں۔

ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم ہر شخص کو تکرار سنائیں، اور اس کے شبہات دور کر دیں
مگر یاد رہے کہ اس کتاب میں نہ ہی شخص فائدہ حاصل کرے گا، جو انفرادی و اجتماعی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تمام مذاہب و ادیان نے ان اصول
 حقہ کو فراموش کر دیا ہو، جن پر ان کے مذاہب کا دار و مدار تھا، قرآن انہیں یاد دلاتا ہے اور اس
 عالم گیر برادری کی طرف بلاتا ہو جس کے لیے دنیا کا تہریم یافتہ آج بے قرار نظر آ رہا ہے مگر اس
 مشکل کا حل صرف قرآن کے اتباع میں ہے اس لیے کہ یہ ان امور کی طرف بلاتا ہے جن پر تمام
 مذاہب متفق ہیں۔

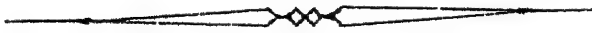

غاشیہ

(آیات ۲۶)

تلخیص مضامین

۱۶ آیات تک کفار و مومنین کے نتائج اعمال پر بحث کی، آیت ۲۷ تک ان خصوصیات کو بیان کیا جن پر قوموں کی فضیلت برتری اور آخرتہ میں فوز و کامرانی موقوف ہو، رسول کا کام صرف اتنا ہی کہ لوگوں کو ان حقائق عالمیہ کی طرف متوجہ کرے، اس کے بعد ہر شخص اپنے لیے راہ عمل معین کرنے میں آزاد ہو، مگر اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے باز پرس بھی نہ ہوگی، قیامت کے روز ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ جا کہاں سکتے ہیں آخر لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہی۔

اصول کامرانی

نکام لوگ

بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہو اس لئے اس وز بہت سے موند والے ذلیل ہوں گے
 سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، دھکتی ہوئی
 آگ میں دھسل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا
 ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خار دار جھاڑ کے سوا ان کے
 لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ فری لائے اور نہ بھوک
 میں کچھ کام آئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)، هَلْ
 اَتَاكَ حَدِیْثُ الْغَاسِیَةِ (۲)، وَجُوعًا
 یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً (۳)، عَامِلَةً نَّاصِبَةً
 (۴)، تَصْلٰی نَارًا حَامِیَةً (۵)، تَسْقٰی
 مِنْ عَیْنٍ اَنْیَءٍ (۶)، لٰكِنَّ لَّهُمْ طَعَامٌ
 اِلَّا مِنْ ضَرِیْعٍ (۷)، لَا یُسْمِنُ وَلَا یَغْنٰی
 مِنْ جُوعٍ۔

غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے کسی کو گھیر لے، قیامت تمام مخلوق کو سب
 طرف سے احاطہ کر لے گی، اس لیے اسے غاشیہ کہا گیا، ناصبہ شتق ہے نصب سے اس کے معنی
 مشقت سے تھک کر چور چور ہو جانے کے ہیں، انیہ، گرم بھولتا ہوا چشمہ جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی
 ہو، ضریع ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، جب تک تر ہی اس کو شربت کہتے ہیں، اور اونٹ اسے
 کھاتا ہے، جب خشک ہو جائے تو اس کے کانٹے بن جاتے ہیں، اور زہریلی ہو جاتی ہے پھر اونٹ

اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔

ان آیات میں کفار کے نتائج اعمال بیان کیے گئے ہیں جو دنیا میں اگرچہ محنت و مشقت کرتے رہے مگر انجام کار انکی تمام کوششیں اکارت گئیں: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، (۱۸: ۱۰۳ و ۱۰۴) کہدو کہ تم تمہیں بتائیں جو علموں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں مباد ہوگئی، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ لپچھے کام کر رہے ہیں۔

ارباب ایمان

اور بہت سے مونہہ والے اس روز شادماں ہوں گے
(۸) وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةً (۹) لِّسَعِيهَا
اپنے اعمال کی جزائے خوش دل، بہت بریں میں وہاں
رَاضِيَةً (۱۰) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (۱۱) لَا
کسی طرح کی بکواس نہ سنیں گے اُس میں چشمے بہت
تَسْمَعُ فِيهَا لَا غَيَّةُ (۱۲) فِيهَا عَيْنٌ
ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے نیچے سمجھے ہوئے،
جَارِيَةٍ (۱۳) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
اور اونچے قریب سے رکھے ہوئے، اور گاؤں کیے قطار
(۱۴) وَآكَافُ مَوْصُوعَةٌ (۱۵) وَنَادٍ
کی قطار لگے ہوئے اور نفیس فرش سمجھے ہوئے۔
مُصَوَّفَةٌ (۱۶) وَزَلَّالٍ مُّبِينٌ۔

خارج جمع ہے غرقہ کی، اس کے معنی تکیہ کے ہیں، ذرا بی عمدہ بچھونے اور نفیس فرش کو کہتے ہیں اس کا واحد زربتہ ہے۔

ان آیات میں ارباب ایمان کے نتائج اعمال ذکر کیے گئے ہیں یہ اگرچہ نعمتوں سے ڈالا
ہوں گے، مگر کیا مجال کہ ان کی زبان سے کوئی ثبات خلاف تہذیب بھی نکل جائے سو وہ مریم میں
آتا ہی: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (۵۶: ۲۵ و ۲۶) وہاں
ایک جگہ یوں ارشاد ہوا: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (۵۶: ۲۵ و ۲۶) وہاں

نہ بیہودہ بات سنیں گے اور زندگی گنج، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جو لوگ عزت و مرتبت اور دولت و ثروت کے مراتب عالیہ پر فائز ہوتے ہیں، اور تمام لوگ ان کو اکرام و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عموماً ان کی مجلس فرہش و منہیات کا مرکز بن جاتی ہیں، متعز و مستعز، سب و شتم، اور لغو و مہل بکواس ان کی صحبتوں کا طغیاء ہوتا ہے، مگر اہل جنت ان تمام بیہودہ حرکات سے پاک ہوں گے اور وقار و نجیدگی ان کی مجلس پر برستی ہوگی۔

طبع انسانی کا خاصہ

گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی عمل کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور مل کر رہتا ہے، پس جب یہ ایک طوطا شدہ مسئلہ ہے تو پھر وہ اپنے اندر ان اوصاف کو کیوں نہیں پیدا کرتا، جو اس کو ہر زندگی میں کامیاب کریں اور وہ خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱۷) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرَةِ كَيْفَ	کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے
خُلِقَتْ (۱۸) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ	عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا
رُفِعَتْ (۱۹) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ	بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے
نُصِبَتْ (۲۰) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ	کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے

سَطِطَتْ۔

انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ باہر سے متاثر ہوتی ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزمرہ ایک چیز کو دیکھتی ہے، اور اس سے عبرت اندوز نہیں ہوتی: یرون علیہا وہم عنہا معروض، اس لیے قرآن کریم انہیں حسنیروں کو بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کبھی تو ہم

ان سے سبق اندوز ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام روزِ قرعہ ہی ستائے چاند، اور سورج دیکھتے مگر ان کے دل میں کبھی کوئی خاص کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی، اور پھر یہی نجوم و کواکب تھے، جن کو دیکھ کر وہ توحیدِ باری کے قائل ہوئے اور پکارا اٹھے: یقوم انی بری مما تشرکون، انی و جہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وانا من المشرکین (۷۸: ۷۹) لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے ایک سو ہو کر اپنے تئیں اُسی ذات کی طرف متوجہ کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

سادگی طبع

یہی چاند اور سورج ہیں، نجوم و کواکب ہیں، ثوابت و سیارات ہیں، لیل و نہار ہیں، دریا اور پہاڑ ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلاتا ہے، کہ وہ ان سے نتائج و عبرت حاصل کرے،

قرآن نے ان آیات میں صرف وہی چیزیں ذکر کی ہیں، جن کے دیکھنے کے ہم یوم و لیل سے عادی ہیں، یہی اونٹ ہے جو اس قدر اطاعت شعار ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو جھپٹا چلے لے جاسکتا ہے، اس پر بوجہ لاد سکتا ہے، وہ جنگل کی جھاڑیاں کھاتا اور ایک مرتبہ پانی پنی کر کئی روز تک اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اب دیکھو یہ جانور اپنے مالک کے لیے کس قدر تکلیف و مصیبت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے یکسر اطاعت و انقیاد بن جاتا ہے، اور باوجود اس کے خود اس کی ضروریات زندگی کس قدر مختصر و سادہ ہیں، جنگل کی جھاڑیاں اور کانٹے اُس کی غذا کے لیے کافی ہیں، اور پانی کی یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ پی لیا، اور دس پندرہ روز تک اس کا محتاج نہ ہوگا۔

اونٹ کی زندگی کے یہ تمام حالات ہمارے لیے سزائے عبرت و بصیرت ہیں، اور ہم باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو شخص ملک و ملت کی خدمت کا آرزو مند ہو، نفع انسانی کی حمد و مدی اس کا نصب العین ہے، اور کلمۃ اللہ کی فضیلت برتری اس کی غایۃ الغایا تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اس اونٹ سے نصیحت پذیر ہو، اسی طرح ملک اور قوم کی خدمت میں جان توڑ کوشش کرے اور اپنی ضروریات حیات اس قدر سادہ اور مختصر کر دے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔

مہر دینے اہل سے مراد ابرکے ٹکڑے لیے ہیں، مگر معنی نہ صرف ربط آیات کے لحاظ سے غلط ہیں، بلکہ تمام اہل سنت و تفسیر کے بھی خلاف ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم حیوانات سیکھنے کی ترتیب دی ہے۔

بلندی مقصد

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیراتہ اخرجت للناس کے لقب سے سرفراز کیا ہے وہی شہداء علی الناس ہیں، فاستبقوا الخیرات کا حکم بھی ان ہی کو دیا گیا ہے، انہیں ہی کلمہ حق کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور ہر برائی کو دنیا سے دور کرنا ہی، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کس قدر اہم و عظیم ہے

ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے، اور جب تک یہ جذبہ ہو تو ترقی ممکن نہیں، مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو محدود دائرہ عمل کو تنگ کر لیتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حصول مقصد کے بعد ان کی ہمیتیں بھی پست ہو جاتی ہیں، ان کی ترقی روک جاتی ہے، اور پھر ان کا رخ منزل کی طرف ہو جاتا ہے، حالانکہ میدان ترقی میں انسان کی نظر ہمیشہ اعلیٰ پر ہونی چاہیے، ورنہ مابل قاعدت پیدا ہو جائے گی، اس دنیا سے عمل میں قدر

وقیت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد نہایت ہی بلند ہو۔

مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے، اور یہ وہ جگہ ہوگی جس میں تمام پرہیزگار مسلمان کے کمالات و فضائل کا اظہار ہوگا اور تمام عالم اسلامی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا اسلام میں بہترین شخص کون ہے اس لیے حکم دیا گیا: **فاستبقوا الخیرات**، تم میں سے ہر ایک مسلمان طہارت و پاکیزگی اور دُرع و تقویٰ میں ایک دوسرے سے لگے بڑھنے کی کوشش کرے تاکہ حج کے روز کسی کو ندامت نہ ہو۔

سورہ تغابن میں آتا ہے: **یوم یجمع لکم لیوم الجمع**، ذلک یوم التغابن، قیامت کے روز تمام اقوام و ملل ایک میدان میں جمع ہوں گے، ہر ایک امت کا دوسری سے اخلاق و کمالات میں مقابلہ ہوگا، ہمسے اس روز جو قوم باری نے گئی، وہی فیروز مند و خوش بخت رہی، اور دوسری کو حسرت و ندامت کے سوا اور کیا حاصل ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا: **انی مکاشفکم لکم الامم**، فلا تقتلن بعدی، تمہاری کثرت تعداد کی بنا پر میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر خسر کروں گا اس لیے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ورنہ باہمی جدال و قتال اور خون ریزی سے تمہاری تعداد کم ہو جائیگی اور مجھے مسابقت اور افتخار کا موقع نہ مل سکے گا۔

ان تمام تصریحات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں اور ہر سہ روز اسلام میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر موقع پڑے تو وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے، اس لیے قرآن نے دعائے مانگنے کی یوں تعلیم دی: **واجعلنا للمتقین اماما**، تقویٰ تو ہر شخص میں ہوگا، مگر ہم اسی پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہماری نظر اتنی بلند ہو کہ ہم متقین کے امام و پیشوا بننے کی آرزو اور کوشش کریں

والی السماء کیف رفت میں یہی تعلیم دی گئی ہے، کہ جب ہم اپنا مقصد حیات معین کرنے کا

ارادہ کریں، تو ہماری نظر معمولی انسانوں اور ادنیٰ فنونوں کو دیکھ کر اسی جگہ نہ رُک جائے، بلکہ ہم آسمان کو دیکھیں جو کس قدر بلند ہے، اور بغیر ستونوں کے قائم ہے، اسی طرح ہمارا مقصد حیات بھی نہایت ہی بلند ہو، اور پھر اس کے کسب حصول کے لیے ہم کسی انسان پر اعتماد نہ کرتے ہیں، بلکہ ہماری نظر صرف خدا پر ہو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه
اس آیت مبارکہ میں علم ہستی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

استقلال

جس شخص کا مقصد اس قدر بلند ہوگا، اُسے تکالیف و شدائد سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور یہی وقت اُس کے امتحان کا ہوگا، اگر اس نے ان تمام عوائق و موانع کی پروا نہ کی، بلکہ ہر رکاوٹ کو دور کر کے لگے بڑھتا چلا گیا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو وہ یقیناً اپنی مراد کو پا لے گا، اسے صبر و تحمل استقلال و ثبات قدم، صمیم قلب و عنبر راسخ سے کام لینا پڑے گا، تب کمیں جا کر کامیابی کا مونہہ دیکھے گا۔

قرآن نے بار بار ارباب ایمان کو ان جذبات حقہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان فرماؤں اسلام کی مدح و ستائش کی ہے جو مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے: ولن یلویکم بشئ من الخوف والجموع ونقص من الاموال والانس والفرات، وبشر الصابرین الذین اذا اصابهم مصیبتہ قالوا اناللہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، (۲: ۱۵۵ تا ۱۵۷) اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سناؤ ان لوگوں جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانیں گے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سید رستے پر ہیں ایک جگہ

فرمایا: وکاین من بنی قتل معہ ریون کثیر، فنادھنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وما ضعفوا، وما استکانوا
واللہ یحب الصابین (۳: ۱۴۶) اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا
کے دشمنوں سے لڑے ہیں، توجو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے
نہ تو ہمت ہاری، اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔

پہاڑوں کو دیکھیے، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، شہروں کے شہر برباد ہو جاتے
ہیں، دریا پناہ رخ بدل دیتے ہیں، حکومتوں میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، قومیں صفحہ دنیا سے ناپید
ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے ہیں کہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور ایک پنج بھی وہاں سے نہیں ہٹتے، پس جو شخص
اعلیٰ ترین مقاصد کے گرد دنیا میں آیا ہو، وہ ان پہاڑوں سے ثابت قدمی کا سبق سیکھے اور سطح
گرد جابے کہ کوئی چپس نہ بھی اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہ پیدا کر سکے، اس کے بعد
کامیابی ہی کامیابی ہے۔

علم جبال سے کھنکھنے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہو۔

فروتنی

جو لوگ بے انتہا قربانیوں کے بعد ان اعلیٰ ترین مقاصد میں کامیاب ہوں، تو رد عمل اور
رسی کشش کے طور پر ان میں جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے
ہیں، جنہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی تھی، اور اس میں وہ بسا اوقات بے گناہوں
کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہنگامہ شکنہ کی مثال تمہارے سامنے ہے، جب انگریزوں کو
ہندوستانیوں پر کامیابی ہوئی، تو انھوں نے کس طرح ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو
بے خانہ مال برباد کیا، لارڈ کچنر کو فتح سودان سے اطمینان نہوا، اور مصلح عظم حضرت مہدی علیہ الرحمۃ

و انفران کی لاش بھی اس سرخون مصر کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکی۔

مگر انسانیت اعلیٰ کا معلم قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تم زمین سے عبرت پذیر ہو، لوگ اس کی پشت پر ہر قسم کی ناشائستہ حرکات کے مرکب ہوتے ہیں اس پر پول و براز کرتے ہیں، مگر کچھ بھی وہی زمین تمھارے سامنے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتی ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیتی، پس تم بھی اپنی فتح و کامرانی کے بعد زمین کی طرح عاجز بن جاؤ اور اپنے مخالفین کے سامنے فروتنی کا اظہار کرو۔

علم طبقات الارض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ایک مثال

اگر ان صفات حسنہ سے متصف کسی نمونہ کے طالب ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو دیکھو جو سادہ معیشت اور اعلیٰ تخیل کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ کے شدید ترین دشمن آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ بآسانی قتل کر سکتے ہیں، مگر آپ العفو اقرب للنفوس کے مطابق انہم الطغافہ کو آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔

حضرت علی اپنے دشمن پر قابو پا چکے ہیں اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا سکتے ہیں کہ اتنے میں وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے، آپ فوراً اس کی چھاتی سے اتر آتے ہیں کہ دنیا کے سامنے عمل کے لیے ایک صحیح نمونہ پیش کریں، یہ تو مشیت نمونہ از خود اے ہے، ورنہ رسول اللہ اور آپ کے دوستوں کی زندگی تو اس قسم کے امثلہ و نظائر سے پُر ہے، اور یہی لوگ ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

فرض تبلیغ

(۲۱) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (۲۲) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۚ (۲۳) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (۲۴) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (۲۵) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (۲۶) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔

تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، ان پر داروغہ نہیں ہوؤں جس نے موٹھ پھیرا، اور نہ مانا، تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، بیشک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہی، پھر ہمیں اُن سے حساب لینا ہی۔

یہ کائنات ارضی و سماوی تمہارے سامنے ہے، جو بانگ دھل تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، کہ تم اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، رسول اللہ کا کام صرف اتنا ہی کہ تمہاری غفلت کے پردوں کو چاک چاک کر دے، ان حقائق و معارف کی طرف تمہیں توجہ دلا دے جو لازمہ حیات ہیں اور جن پر تمہاری نفس لردی اور اجتماعی کامیابی کا دار و مدار ہے، راہ حق دکھانے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ اس کی تعلیم سے تم ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو گئے، اس کا فرض صرف تبلیغ تھا، اور وہ اس نے ادا کر دیا، و ما انت علیہم بحبار، قد کرمنا القرآن من حیث وعیدہ (۵۰ : ۴۷) اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے غضب کے وعدے سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔

باوجود اس تذکیر و موعظت کے جو لوگ اس تعلیم سے احتراز کریں گے، اور انکار و جحود کی زندگی بسر کریں گے، بتدریج ان کی تمام قوتوں پر عالم مہمات طاری ہو جائے گا، اور عذاب اکبر میں مبتلا ہوں گے، ان سب کو آخر ہمارے ہی دربار میں ایکے درحاضر ہونا ہی، پھر ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے۔

الفجر

(آیات، ۳۰)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں جسزائے اعمال پر بحث کی گئی ہے، ابتدا میں چار شہادتیں پیش کیں، آیت ۱ سے ۱۰ تک بتایا کہ تو میں جو دنیا میں برباد ہوتی ہیں تو وہ قائلین جسزائے اعمال کے تحت میں برباد ہوتی ہیں، آیت ۱۱ سے ۲۰ تک انفرادی جزا و سزا کا تذکرہ کیا اور پھر آیت ۲۱ سے ۳۰ تک اس مضمون کو واضح کیا کہ جس طرح دنیا میں اجتماعی اور انفرادی طور پر سزا ملتی ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی عقاب و ثواب اور پھر جنت و دوزخ کا سلسلہ قائم ہوگا اور اسی پر سورۃ کو ختم کر دیا۔

جرائے اعمال

اقام کی تفصیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَالْفَجْرِ (۲)
وَلِكُلِّ يَوْمٍ عَشْرٌ (۳) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۴)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (۵) هَلْ فِي ذَلِكَ
قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ -

فجر کی قسم، اور دس اتوں کی، اور جنت اور طاق
کی، اور رات کی جب جانے لگے، بے شک حبیبیں
عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ
کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔

مفسرین کرام نے ان اقام کی شرح و تفصیل میں اختلاف کیا ہے، علی، ابن عباس، مجاہد،
حکیمہ اور سدی کے نزدیک ہر روز کی صبح مراد ہے، مشرق اور محمد بن کعب کی رائے میں یہ یوم النحر
کی فجر ہے، قتادہ کے نزدیک محرم کی پہلی تاریخ ہے، ضحاک کی رائے ہے کہ یہ ذی الحجہ کی
پہلی تاریخ ہے، بعض نے ان قرآن الفجر کا نام مشہودا کی بنا پر اس سے نماز فجر مراد لی ہے دوسرے
لوگوں نے وجہ نامن الما رکب شیء حی کی وجہ سے فجر کے معنی چشمائے آب بیان کئے ہیں۔

فجر کے بعد یالی عشر کے متعلق بھی وہی اختلاف آرا ہے کہ یہ کونسی دس ایتیں ہیں ایک
جماعت رمضان کی آخری دس ایتیں کہتی ہیں دوسرے اگر وہ محرم کی ابتدائی دس ایتیں لیتا ہے،
ایک طائفہ نے ذرا تفصیل سے کام لیا ہے، انہوں نے ان دس اتوں کو سال کے مختلف حصوں

میں تقسیم کر دیا ہے، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، لیلۃ القدر کی راتیں، عید الفطر کی رات، یوم النحر کی رات، ۲۷ رجب کی شب، ایک شب برات و عرفہ کی رات، ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔
ہماری رلے

یہ مختلف اقوال ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہماری رلے یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، احادیث میں کثرت سے ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، بخاری نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ما من ایام لعل الصالح احب الی اللہ فین عمل من ذہ الا یام یعنی عشر ذی الحجہ، قالوا لا ابجد فی سبیل اللہ، قال ولا ابجد فی سبیل اللہ الا راجل یرجع بفسنہ و مالہ، ثم لم یرجع من ذلک بشئ، سال کے تمام دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی دس ایام میں عمل صالح کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، آپ نے فرمایا کہ مساوات کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص اس طرح اللہ کی راہ میں جنگ کرے کہ سب کچھ جان و مال قربان ہو جائے، نسائی میں ہے کہ رسول اللہ نے لیال عشر کے معنی ذی الحجہ ہی کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، گویا ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے، کیوم ولد تہامہ۔

پس فجر سے مراد سوین ذی الحجہ کی صبح، اور نیالی عشر اسی ماہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، ظاہر ہے کہ حاجیوں کو جو یہ ثواب مل رہا ہے تو وہ ان کے سابقہ اعمال حسنہ ہی کا نتیجہ ہے، حج حقیقت میں ایک کسوٹی ہے جس سے نیک و بد میں تمیز ہو جاتی ہے اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ حج کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں

فمن الناس من يقول ربنا آتانی الدنیا وماله فی الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتانی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (۲۰۰: ۲۰۱) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا خسرة میں کچھ حصہ نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشید اور دونوں کے عذاب سے محفوظ رکھو۔

جفت اور طاق

شفع اور وتر کے متعلق امام فخر الدین رازی نے مفسرین کرام کے میں اقوال نقل کیے ہیں، مگر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے ان میں سے کسی ایک قول کو بھی اختیار نہیں کیا، ہماری رسل یہ ہیں کہ جس طرح گذشتہ دونوں قسمیں انفرادی جزائے اعمال سے تعلق رکھتی تھیں ایسے ہی شفیع والوتر دلیل اذایسر سے استدلال کیا گیا ہو کہ اقوام و مل بھی اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتیں بلکہ اسی دنیا میں ان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، قوموں کا عروج و زوال اسی قانون کا ایک شعبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج تک کسی صاحب تفسیر نے شفیع اور وتر کے وہ معنی مراد نہیں لیے جنہیں شمس ابی بیان کریں گے، مگر ہمیں جو یہ جدید راہ عمل ان تمام حضرات سے الگ اختیار کرنا پڑی تو اس کا سبب بڑا سبب یہ ہے کہ خود ان میں اقوال میں سے ایک رسل بھی ایسی ہیں جس سے اس اثباتان قلبیہ اور شفیع حدیث ملتی ہو، ادھر ایک حد تک قرآن کریم سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہو، اور اس سے ایک گونہ تسلی ہوتی ہو، اور یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ میں حج اعمال کا تذکرہ کر۔ تے ہوئے فرمایا: واما حاد فاهلکوا بریح صر صراطیہ صخر یا علیہم سبع لیل و ثمانیۃ ایام حوٹا فتری القوم فیہا عسریٰ کا نظم اعجاز نخل غادیہ (۶۹: ۷۰) ہے عادیہ کا ہونا

تیز آنہ ہی سے سستی نامس کر دیا گیا، خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چلاے رکھا، تو اسے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے، جیسے ٹھوڑے کے کھوکھلے تنے۔

یہ عذاب ہی جو قوم عاد پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے نازل کیا گیا، خود آگے چل کر اس سورہ میں اسی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے شفع اور وتر سے ہم نے قوم عاد کی یہ سات تہیں اور آٹھ دن مراد لیے ہیں۔

ولیل اذ ایسر

اس رات کی تفسیر میں بھی ہم سب سے الگ گئے ہیں، اور ہماری رائے میں یہ وہ رات ہی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، فرعون نے اپنا لشکر جمع کر کے ان کا دور تک تعاقب کیا، گزینی اسرائیل تو نجات پا گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا: اسرعبادی فاضرب لہم طریقانی الجسر میلاً لا تخف درکاد لا تخشی، فاتبعہم فرعون بجمودہ فغشیہم من ایلم ما غشیہم، فصل فرعون قومہ وما ہدی (۲۰: ۷۷ تا ۷۹)، ہمارے ہندو کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک سستہ بنا دو پھر ان کو نہ فرعون کے آپکرٹنے کا خوف ہوگا، اور نہ غرق ہونے کا ڈر، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستہ پر نہ ڈالا۔

عبرت و موعظت

یہ واقعات و حوادث تمہارے سامنے ہیں، تاریخ کے اوراق ان کی شرح و تفصیل سے بھرے پڑے ہیں، تم خود ان حالات سے واقف ہو، پھر کیا ان میں تمہارے لیے کوئی عبرت و

بصیرت نہیں، ایک عقلمند آدمی اگر ان میں غور کرے تو وہ فوراً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ نہ صرف ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے، بلکہ قومیں اور ملتیں بھی اس مسؤولیت سے نہیں بچ سکتیں۔

حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو عقل انسان کو منقہ فخر اور بے حیائی سے روکتی ہے اس لیے حجر کے معنی عقل کے ہوئے اور ذی حجر عقلمند کو کہتے ہیں۔

تذکیر بایم اللہ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عادی کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کھلائے تھے، اتنے دراز تھے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ثمود کے ساتھ کیا کیا، جو دادی قریٰ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو نیچے اور مچیں رکھتا تھا، یہ لوگ ملوک میں سرکش ہوئے تھے، اور ان میں بت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کیا، کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار ناک میں ہے۔

(۶) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(۷) اِرْمَدًا وَاٰتِ الْعِمَادِ (۸) الَّتِي
لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِى الْاِلَادِ (۹) وَ
ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخِرَ بِالْاَوْدِ
(۱۰) وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ (۱۱)
الَّذِيْنَ طَغٰوٰ فِى الْاِلَادِ (۱۲)
فَاَكْثَرُوْا فِیْهَا الْفُسَادَ (۱۳)
فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
(۱۴) اِنَّ رَبَّكَ لَبَآءٌ مُّصَادٍ۔

حضرت فرح علیہ السلام کی پانچویں پشت کے پوتے کا نام عاد ہی، پھر اس کی نسل کے تمام لوگ عاد کہلائے گئے، ان ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جب ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو آخر ہی سے ہلاک ہو گئے، اور صرف ایمان والے بچ گئے، پھر ان کی نسل چلی اور وہ بھی عاد ہی کہلائے گئے، مگر مہتیا ز کے لیے ان

لوگوں کو عا داو لی یا عا دارم کہنے لگے جو عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے، اور دوسروں کو عا دا
ثانیہ کا نام دیا گیا، ارم یا تو اس شہر کا نام ہی جس میں یہ جا کر بس گئے تھے یا اپنے دادا کی طرف
منسوب تھے جس کا یہی نام تھا، اور اسی کی یاد میں ایک شہر بھی اسی نام سے آباد کیا تھا،
عا دا اس جگہ عمو کے معنی میں ہی جس کو ستون کہتے ہیں، ان کے شہر کی عمارتوں میں ستون
کثرت سے تھے، اس لیے اس کو ستونوں والا شہر فرمایا، اور اگر ذات العا د کو قوم عا د کی
صفت قرار دیا جائے تو اس وقت آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ لوگ بڑے قدا ور تھے۔

حضرت صابح علیہ السلام کی قوم کا نام ثودہ ہے، جا بوا کسی چیز کے کاٹنے کو چوب کہتے
ہیں، گریبان کو جیب اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے قطع کرتے ہیں۔

اونا د جمع و تد کی ہے، اس کے معنی سیخ کے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرعون کے پاس
گھوڑوں کے باندھنے کے لیے سونے اور چاندی کی میخیں تھیں، یا یہ کہ وہ مجرموں کو چومینا کر کے
منز دیا کرتا تھا، صب کے معنی پھینکنے کے ہیں، اور سوط کوڑے کو کہتے ہیں، مر صا دوہ جگہ جہاں
بیٹھ کر کسی کا انتظار کیا جائے یہ مر صد سے طرف مکان ہے۔

اہل عرب ان اقوام کے حالات سے خوب واقف ہیں، اس لیے ان کی طرف صرف
اشارہ کر دینا کافی ہے، نتائج و عسیر کی طرف طبیعت خود بخود منتقل ہو جائے گی، ان امتوں
نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنی رعایا پر بے جا تشدد کیا، اور اپنی ذمہ داری منسوبیت
سے ہمیشہ الٹا کر رہی رہیں، اس لیے ان جبہ ارم کی پادشاس میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا،
اور اب صرف تانچوں کے اوراق میں ان کے نام ہی نام رہ گئے ہیں۔

جب ایک قوم کسی غلطی میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ
اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، جو لوگ اپنی حالت درست کر لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور

اگر وہ جسم و محصیت پر اور زیادہ دلیر ہو جائیں، تا آنکہ ان کا وجود امن عامہ کے لیے خطرناک بن جائے، تو اس وقت اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اور ان کو ایک قتل محو و طبل کر دیا جاتا ہے، یہی مطلب ہے ان ربک لبالم صا دکا۔

انفرادی احتساب

گزشتہ آیات میں اجتماعی ذمہ داری اور جواب دہی پر بحث کی گئی تھی، اب بتایا جاتا ہے کہ اقوام و امم کی طرح انفرادی بھی اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو۔

(۱۵)، فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (۱۶) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کو پروردگار نے اس کو آزماتا ہے کہ اُسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ اہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اُسے روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عزت دیتا ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نوع الانی پر فضیلت و برتری عطا کر دی ہے، اب اُسے بالکل آزا د چھوڑ دیا اور اس کے اعمال فاسقہ پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا، پس وہ طغیان و سرکشی کرتا ہے اور عذاب الہی سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔

پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ اُسے تنگی رزق اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کی نظر عنایت مجھ پر نہیں رہی اس لیے

اب میں جو عمل بد کردوں، مجھ سے باز پرس نہ ہوگی، اور اگر نسیکی کرونگا تو اس کا کچھ توڑا نہ ملے گا، حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان مصائبِ آلام کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے کمالات و فضائل کا اظہار ہو، اور وہ عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہو جائے۔
 یہ سچ ہے انسان بڑا ہی بے صبر واقع ہوا ہے، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے: إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (۷۰) اذامسہ شر جزوعاً واذامسہ نجسہ ممنوعاً الا لمصلین (۷۰)؛
 ۱۹ تا ۲۲ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے،
 مگر ناز گذار۔

اس کا اصلی سبب

(۱۷) كَلَّا بَلْ لَّا تَشْكُرُ مَوْنَ الْيَقِينِ
 (۱۸) وَلَا تَخْضَعُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ (۱۹) وَتَأْكُلُونَ
 التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (۲۰) وَتُحِبُّونَ
 الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔

نہیں بلکہ تم لوگ سیتیم کی خاطر نہیں کرتے،
 اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب
 دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر
 کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔

تراث اصل میں وراثت تھا، واد مضموم تے سے بدل لیا گیا، اس کے معنی میراث
 کے آتے ہیں، لم بہت جمع کرنے کو کہتے ہیں، اگر ایک شکر میں بہت آدمی جمع ہوں
 تو اس کو کتبہ مملومہ کہتے ہیں، جم کے معنی کثیر کے ہیں۔

تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حصول دولت و راحت دنیا اللہ کی رضا مستدی
 اور اس کے اکرام و احترام کے نتائج ہیں، یا دنیاوی فقر و فاقہ اور آلام و مصائب

اس کی نارسنگی اور توہین کے آثار، بلکہ تم ان سب کا اصلی سبب دریافت کرو تو وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کے نتائج تمہیں مل رہے ہیں: واما اصالحکم من مصیبتہ فما کسبت ایدیکم (۳۰: ۴۲) اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، دوسری جگہ آتا ہے: ظہر الفساد فی البر والحقیر بما کسبت ایدی الناس لیزقیہم بعض الذی علموا وعلیم یرجعون، (۳۱: ۳۰) خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ اچکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں۔

خدا نے جو تمہیں دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر روپیہ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اُسے فقرا و مساکین میں تقسیم کر دو، مگر تم بخل و امساک سے کام لیتے ہو، اور بے بار و مدد گاریتم کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے، اگر جیب سے خرچ کرنا مشکل تھا تو دوسرے شخص کو غریب نادار کی اعانت کے لیے کہہ سکتے تھے، مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا، اور تم اس قدر حرص بن گئے کہ مردوں کا مال بھی سمیٹ سمیٹ کر کھانے لگے، تو اب یہ یقین کر لو کہ ان ہی اعمال کی پاداش میں تم پر یہ شدائد و آلام نازل ہو رہے ہیں۔

آخری احتساب

ہاں تک یہ مضمون صاف ہو گیا کہ دنیا ہی میں انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قانون نہ صرف افراد انسانی کے لیے ہے، بلکہ اقوام و مل بھی اس کی ہمہ گیری میں داخل ہیں، اب بتایا جاتا ہے کہ بہت سے کام ہیں جن کی سزا و جزا اس تنگ دنیا میں نہیں مل سکتی اُس لیے مردے کے بعد بھی ثواب و عقاب کا

سلسلہ جاری رہتا ہی، اور جنت و دوزخ کی تقسیم اسی کے تحت میں ہوگی :

(۲۱) كَلَّا اِذَا ذُكِّرْتُ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا (۲۲) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
صَفًّا صَفًّا (۲۳) وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ
وَآلِیْ لَهُ الَّذِیْ كَرِیْ (۲۴) یَقُولُ
یَلِیْتَنِیْ قَدْ مَتَّ حَیَاتِیْ -

توجہ زمین کی بندی کوٹ کوٹ کر لپٹ کر دی
جاے گی، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، او
فرشتے قطار باندہ کر آمو جو دیوں گے، اور دوزخ
اس دن حاضر کی جاے گی، تو انسان اُس دن
متنبہ ہوگا، مگر تنبہ سے اسے فائدہ کساں
مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی
جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔

دک کے معنی انہدام و کسر کے ہیں، دکا دکا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ان آیات
میں بعض حوادث قیامت ذکر کیے گئے ہیں، اُس دوزخ و آسمان کے مالک کا دربار
قائم ہوگا، تمام ملائکہ صف بستہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوزخ بھی حاضر کی جائیگی
ان مدہش و الم ناک منظر کو دیکھ کر ہر شخص عبرت پذیر ہوگا، مگر اُس وقت چیمپین کام
نہ آے گی، کیونکہ یہ وقت ظہور نتائج کا ہوگا۔

ظہور نتائج

(۲۵) قِیَوْمَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ رَبُّ اَحَدًا
(۲۶) وَلَا یُؤْتِیْ وَفَاقَةً اَحَدًا
(۲۷) یَاٰتِیْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
(۲۸) اِرْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً
مَرْضِیَّةً (۲۹) فَاَدْخِلْ فِیْ عِبَادِیْ

تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کسی کو
عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا
اے اطمینان پالنے والی روح، اپنے پروردگار
کی طرف لوٹ چل، تو اُس سے راضی وہ تجھ سے
راضی، تو میرے متنازعہ بندوں میں شامل ہو جا

(۲۰) وَأَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ - اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

ذائقہ کے معنی باندھنے کے ہیں جس طرح اغلال و سلاسل سے مجرم کو جکڑ بند کر دیتے ہیں قرآن کریم نے نفس کے تین اقسام بیان کیے ہیں:

(۱) امارہ: ان النفس الامارة بالسوء الامارحم ربی (۵۳: ۱۲) کیونکہ نفس امارہ انسان کو

برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار جسم کرے۔

(۲) لوامہ: لا اقسام بیوم القيمة ولا اقسام بالنفس اللوامہ: (۶۵: ۲۱) ہم کو روز قیامت

کی قسم اور نفس لوامہ کی۔

(۳) مطمئنہ: جس کا ذکر اس سورۃ میں کیا گیا ہے: یا بیتھا النفس مطمئنہ۔

جن لوگوں نے دنیاوی زندگی فتن و فجور میں بسر کی ہوگی اس روز انہیں ایسی سزا

ملے گی کہ ایسی سزا نہ دیکھی ہوگی نہ سنی لیکن ارباب تقویٰ و طہارت کو خاص متبرین میں

شامل کیا جائے گا، اور اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

البلد

(آیات، ۲۰)

تلخیص مضامین

شروع میں چہند قسموں کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا کہ کوئی انسان بھی راحت آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک کو ہم نے تکلیف میں پیدا کیا ہے، بعض لوگ مومہوم راحت کے عشق میں اپنی دولت برباد کرتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ حقیقی آرام اس طرح نہیں ملا کرتا، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ان اعمال کا اپنے آپ کو خیر بنائے جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں اور صبر و جسم کو بھی بات سے نہ جانے دو تب کہیں جا کر اسے اطمینان کامل کی زندگی نصیب ہوگی، ورنہ اس کی جگہ دوزخ ملے گی۔

لقد خلقنا الانسان في كبد

طریق استشہاد

ہیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی
شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ اور اس کی
اولاد کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو
تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنا یا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱)
لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (۲) وَاَنْتَ
حَلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ (۳) وَوَالِدِ
وَمَا وَلَدٍ (۴) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
فِیْ كَبَدٍ۔

لغت میں کبد کے معنی شقیّت اور شدّة کے لئے ہیں، دودھ جب گاڑا ہو جائے تو کہتے ہیں
تکبد اللبن، جس کو کبد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ خون ہی ہے غلیظ ہو کر سخت ہو گیا ہے۔
دنیا میں انسان کو ایک لمحہ بھی راحت نہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصیبت میں
گرفتار ہے، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، اس لیے کوئی شخص بے کار نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کی
فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے آرام نہیں مل سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی، لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس عالم میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو حقیقی راحت اور آرام کو پالے، تو ہماری رائے میں اگر کسی ہستی کو یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات اقدس ہی کہ دنیا نے کج تک ایسا پاک باز انسان ایک بھی پیدا نہیں کیا۔

مگر تم اس قدسی صفت انسان کے وہ حالات پڑھو جو اُسے مکی زندگی میں پیش آئے تو تم خود پکاراٹھو گے کہ بے شک انسان مصیبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہی، آپ توحید خالص کا زندگی بخش پیام لے کر آتے ہیں، ہر کوچہ بازار میں اس صدے حق کو بلند کرتے ہیں، سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان مظالم سے تنگ آکر ہجرت اختیار کرتے ہیں، کیا آپ کی مکی زندگی کے درس مطالعہ کے بعد کوئی شخص یہ مطالبہ کر سکتا ہو کہ میں حقیقی راحت کا استحقاق رکھتا ہوں۔

فرزند آدم

اس کو بھی جانے دو کہ یہ ایک اعلیٰ ترین مثال تھی، تم ایک معمولی انسان کو لو، باپ اور بیٹے کو دیکھو، دونوں رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں، باپ کو اپنی اولاد کی حفظ و نگہداشت، تعلیم و تربیت، اور کس معاش کی حیرانی ہے، بچہ ہے کہ بے دست و پا، عاجز و درماندہ، ہر بات میں دوسروں کا محتاج و دست نگر اپنی حفاظت سے عاری اور ماں باپ کے لیے بار دوش۔

یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیا ان کے بعد بھی کسی اور دلیل کی ضرورت ہے، یہ حالات خود اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو تکلیف و مصیبت ہی میں

پیدا کیا ہے۔

غلط مصرف

دہ، اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَفْعِدَ رَعِيَّةُ
اَحَدٌ (۶)، يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا
لُبِّدَا (۷)، اَيَحْسَبُ اَنْ لَّوْ يَرَهُ
اَحَدٌ (۸)، اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ
(۹)، وَلَيْسَا نَا وَشَفَتَيْنِ (۱۰)، وَهَذِهِ
الْبُجْدُ كَيْن۔

کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟
کتنا ہی کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا کیا
اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں،
بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان
اور دو ہونٹ نہیں دیے، چسپیں بھی دیں، او
اس کو خیر و شر کے دونوں سستے بھی دکھا دیے۔

لُبِّدَا جمع ہے لُبْدَہ کی، اس کے لغوی معنی ایک کو دوسرے پر رکھنے کے ہیں، مگر اب
اس سے مراد مال کثیر ہے۔ نجد اوپنچے مقام کو کہتے ہیں، ملک نجد کو اسی لیے نجد کہتے ہیں
کہ وہ تہامہ کے مقابلہ میں بلند جگہ پر واقع ہے، ان آیات میں نجدین سے مراد خیر و شر
کے دونوں رستے ہیں، جیسا کہ سورہ دہر میں آتا ہے: اَنَا بِرَبِّهِ سَبِيلٌ اِلَّا شَاكِرًا وَاَمَّا كُفُورًا،
(۶: ۱۳) ہم نے اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو، خواہ ناشکر۔

ایک شخص روز ولادت سے وفات تک تکلیف میں مبتلا ہو، مگر اس کے جمل دنیاوی
کی یہ حالت ہو، کہ فریب دہ آرام اور باطل راحت کے حصول میں اپنی قوت و طاقت صرف
کر دیتا ہو، کیا وہ اس خیال میں ہے کہ جس فاطر السموات والارض نے یہ قانون بنایا ہے
وہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دے گا۔

وہ دولت جمع کرتا ہے، تمام عمر اس کے کسب و حصول میں صرف کر دیتا ہو۔ پھر اس کو
بجا مواقع میں خرچ کرتا ہے، ناچ اور رنگ کی صحبتیں منعقد ہوتی ہیں اسلامی حکماء تو اس کے

برباد کرنے، سرکاری خطابات حاصل کرنے، اور درباروں میں کرسی نشینی کے عشق میں وہ غیر مسلم حکومتوں کو چندے دیتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب اس تک و دو کے بعد خطابِ فیۃ ہو جائے اور حاکم اعلیٰ کی صحبت و ہم نشینی پر مجھے حقیقی راحت مل جائے گی۔ پھر اس تمام بد اخلاقی اور فسق و فجور کی زندگی کے بعد بھی اسے یاس و حراں، اور ناکامی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا تو پکار اٹھتا ہے کہ میں نے تو اپنی تمام دولت یوں ہی برباد کر دی اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

بھلا کیا ایک غیر مرنی ہستی اس کی ان تمام حرکات کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کس طرح اس بد اخلاق کو نتائجِ صالحہ سے شرف اندوز کر سکتی تھی، جب کہ اس کا ہر قدم جو اٹھاتا تھا تو اس میں مسرزدان اسلام ہی کی تباہی و بربادی مضمر ہوتی تھی، اگر وہ اپنی جہالتِ علمی کا عذر کرے تو یہ مسموع نہیں، اس لیے کہ قانون سے ناواقفیت کسی عقل مند کے نزدیک قابلِ پذیرائی نہیں، آخر انکھیں کس لیے تھیں، اور اگر اندھا تھا تو خدا نے زبان اور دوہنٹ نوازش کیے تھے کسی سے پوچھ لیتا، پھر سکی اور بدی کی راہیں اس کے سامنے کشادہ تھیں، رشد و ضلالت میں تبیین کر دیا گیا تھا، سعادت و شقاوت میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس نہ رہا تھا، دونوں میں حد فاصل قائم تھی، تم نے جو راہ اختیار کی وہ اپنی پسند و خستیا سے کی، اب یہ عذر لنگ کیسا۔

اصلی راہ

اب بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی راہ ہے جس پر چل کر ایک انسان حقیقی راحت کے کبے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے:

مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گذرا، اور تم کیسا

(۱۱) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (۱۲) وَمَا

اَذْذِلْ مَا الْعَقَبَةُ (۱۳) فَالْزَقَةُ
 (۱۴) اَوْ اَطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَةٍ
 (۱۵) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (۱۶) اَوْ مَسْكِينًا
 ذَا مَقْرَبَةٍ -

سمجھو کہ گھائی ٹکیا ہے کسی کی گردن کا
 پھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، تیم
 رشتہ دار کو، یا فقیر خاک ر کو۔

اتمام کسی سخت کام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، عقبہ پہاڑ کی گھاٹی، خاک کے معنی
 دُور کرنا، اور رقبہ گردن، یہاں غلام آزاد کرنا مراد ہی، مسغبہ مصدر ہی سغب سے لیا گیا
 اس کے معنی بھوک کے ہیں، مقربہ کے معنی قرابت فی النسب کے ہیں، مترہ مصدر ہے ترب
 یترب سے غریبت، وافلاس کے معنی میں، اس قدر حقیر ہو جانا کہ مٹی کے ساتھ مل جائے۔
فکے فکے

وہ دشوار گزار راہ جس کے طے کر لینے کے بعد راحت ہی راحت ہے :
 الف، بین ممالک میں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے، وہاں غلاموں کو آزاد کرنا۔
 دب، جو لوگ مشرقی لیکر بنیوں اور ساہوکاروں کے سود و رسو میں بھینس کر غلامانہ
 زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اسلامی ممالک یورپین مہاجنوں اور سینکروں کے پنجہ نظم میں
 اس قدر تکیڑا بندہ ہو گئے ہیں کہ ان پر یورپین حکومتوں کو اقتدار و تسلط حاصل ہو گیا ہے، انہیں
 ان دجاہلہ و شیاطین کے قہر و استبداد سے بچانا، ان کے مکرو فریب کو دفع کرنا، او
 ان کے قہروں سے انہیں نجات دانا۔

ر ج، جو غیر مسلم اقوام اپنی آزادی کو سلب کر چکی ہیں، اور غیروں نے ان کو اپنا
 غلام و محکوم بنا لیا ہے، کامل آزادی اور سہتہ لال نام کے حصول میں ان کی مدد کرنا، انہیں
 تعلیم دینا، اور ان کی راہ آزادی میں جس قدر رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا۔

مسکین ویتائے

غربت و افلاس اور گرانی اجناس کے ایام میں اپنے رشتہ دار و قریبی کی ہمدردی و احانت، ان کی تعلیم و تربیت، اور ان کی حفظ و نگہداشت الزم اللوازم ہے، اگر ان کی نگرانی نہ کی گئی، تو تعلیم یافتہ افراد کی کثرت ہوگی اور وہ قوم کے لیے بار دوش ہونے کے علاوہ خود اس کی راہ ترقی میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوں گے۔

پھر تہاری جیب اپنے ہی عزیزوں کے لیے مخصوص نہو، بلکہ تمہارے جو دعو عطا کو عام ہونا چاہیے، جو مسکین بھی مل جائے، اُس کی امداد کرو، اسے کھانا کھلاؤ کہ نفع انسانی کی ہمدردی ایک مسلم کا فرض اولین ہے۔

اصحاب المیمنۃ

(۱۷) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَحَنَةِ
پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ حنا سعادہ ہیں۔

مگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل ایمان باللہ سے خالی نہ ہو، راہ حق و اعلائے کلمۃ اللہ میں نہ صرف ہر قسم کی تکلیف و مصیبت خود ہی برداشت کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس جذبہ حقہ کی تلقین کرے، اور آپس میں رحم و محبت، الفت و یگانگت، شفقت و رحمت کی وصیت کرے کہ اسی سے قوم کے اجزائے مختلفہ باہم دگرپوست ہستے ہیں اور حیات قومی باقی رہتی ہے۔

صرف یہ لوگ ہیں جن کو اصحاب مین و برکت کہا جاسکتا ہے، یہی دنیا میں کامیاب ہیں اور انھیں کو مرنے کے بعد حقیقی راحت نصیب ہوگی، اصحاب المیین یعنی دائیں سر کے لوگ

لسان الہی ان اہل مین کو سعید و خوش بخت کا لقب دیتی ہے۔

بد بخت

(۱۹) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (۲۰)
عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، وہ
بد بخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے
جائیں گے۔

مگر جو لوگ ان صاف و صریح احکام کی نافرمانی کریں گے، آیات لہیتہ کا انکار ان کا شیوہ
بن جائے گا، تو وہی بد بخت و نامراد ہوں گے، دوزخ کے سوا اور کوئی جگہ اُن کے رہنے کی
نہ ہوگی، اور انہیں دائمی راحت سے محروم کر دیا جائے گا۔

الشمس

(آیات ، ۱۵)

تخص مضامین

ابتدائی دس آیات میں مناظر قدرت سے، اور آخری پانچ آیتوں میں ایک شہوتانگہ واقعہ سے استدلال کر کے بتایا کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے خوگیر ہوں، اور فاسق و فاجر کے لیے ناکامی و حسرت کے سوا اور کچھ نہیں۔

کامرانی و خسران

مناظر قدرت

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۱)، وَالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا (۲)، وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهٰ (۳)،
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا (۴)، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا
(۵)، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهَا (۶)، وَالْاَرْضِ
وَمَا طَغٰهَا۔
سوِج کی قسم اور اُس کی روشنی کی اور چاند کی
جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اُسے چمکاؤ
اور رات کی جب اُسے چھپائے اور آسمان کی اور اُس
ذات کی جس نے اُسے بنایا، اور زمین کی اور اُس کی
جس نے اُسے پھیلایا۔

قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دعاوی کے ثبوت میں مناظر فطرۃ سے استدلال کرتا ہے، ایک جگہ آیا، ومن آیات اللیل والنہار لا یات الشمس والقمر، (۴۱: ۳۷) رات اور دن سوِج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آل عمران میں فرمایا: ان فی خلق السموات والارض واخلاف اللیل والنہار لآیات لا ولی الا للاب (۱۹۰: ۳) بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور اخلاف لیل و نہار میں عقل والوں کے لیے صد ہا عبرتیں اور بصیرتیں ہیں، یہی چاند اور سوِج ہیں، جن سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے، مگر یہی چیزیں تھیں جن سے ابراہیم کو توحید خالص کی راہ ملی۔

ان آیات میں بھی سوِج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کو اس حقیقت

نائبۃ کے لیے دلیل میں پیش کیا ہو کہ کامیاب دہی لوگ ہوں گے جو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کی راہ اختیار کریں گے، اور ناکامی و خسران اُنکے لیے ہی جو اس سے گریز کریں۔

طریق استدلال

اس کائنات ارضی و سماوی کی زندگی کا انحصار اسی سورج اور چاند پر ہی، نہ صرف نباتات اور حیوانات، بلکہ حیات انسانی کا دار و مدار بھی اسی شمس و قمر پر ہی، اشجار کی تروتازگی، شگوفوں کا کھلنا، کھیتوں کا لہلہانا، اور این آدم کا ایاب و ذہاب ان ہی کی حرارت و برودت کے اثرات نتائج ہیں، اگر یہینوں تو ان میں سے ایک چیز بھی زندہ نہ رہ سکے۔

یہی حال انسانوں کی حیات روحانی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت و رہنمائی اور فلاح و کامرانی کے لیے نہبیاء و رسل مبعوث کرتا ہے، پھر ان کے حواریین و صحابہ ہیں جو لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے مواظط حسنہ کو آویزہ گوشش بناتے ہیں، وہ ابرار و متقین کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انحراف و جہت ناب کی صورت میں ان کے قلوب اذہان رات کی طرح تاریک ہو جاتے ہیں، جن میں ظلمت و اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، فانہا لاتعی الابصار، و لکن تعی القلوب الہی فی الصدور۔

نفس انسانی

و، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَالْهَمَّهَا اور انسان کی، اور سبکی جس نے اس کو درست بنایا، پھر فجورَہَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنیکی سمجھ دی۔

قرآن نے اکثر مقامات میں خود نفس انسانی کو بھی بطور شہادت کے پیش کیا ہو سوہ ذاریت میں آتا ہے: وَفِی الْاَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ، وَفِیْ نَفْسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ، (۵۱: ۲۱) اور یقین رکھنے والوں کے لیے اسی زمین میں نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے نفس کے اندر بھی کیا تم

نہیں دیکھتے، ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے: سَنَرٰہِمُ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِہِمُ قَتٰمِیْنَ
لہم انہ الحق (۴۱: ۴۲) ہم ان کو عن قریب عالم میں بھی، اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں
دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کی معرفت نیکی اور بدی کی راہ واضح کر دی ہے
اسی طرح اس نے خود نفس انسانی میں ایک ذوق صحیح پیدا کر دیا ہے جس سے وہ نیکی
اور بدی، خیر اور شر، اور اصلاح و فساد میں فرق و امتیاز کر سکتا ہے جب رسول اللہ صلی
علیہ وسلم سے گناہ کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ
ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یہ ذوقی شہادت ایک فطری چیز ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے
تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسی کا نام نور ایمان ہے، اور یہی خیر و
شر میں حد فاصل قائم کر سکتا ہے۔

پس جب نفس انسانی خود اس بات پر شاہد ہو کہ انسانی اعمال ضائع نہیں جاتے بلکہ
ان کے نتائج ضرور نکلتے ہیں، ان خیر و خیر و ان شر و شر، اگر اچھے کام کیے ہیں تو نتائج عمدہ
نکلیں گے، اور اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو دونہاں ہی، اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ
راہ سعادت و کامرانی اختیار کرے۔

جواب قسم

(۹) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ (۱۰) وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهُ۔
کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا
اور جس نے اسے خاک میں ملا یا وہ خسار میں ہوا۔

دسہا کی اصل دسسا سے ہے، اور تیس سے ہے جس کے معنی ایک چیز کو دوسری میں چھپانے
کے ہیں، یعنی وہ شخص جو عمل صالح میں شہرت جھل نہ کرے۔

یہی آیات جواب قسم ہیں اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہیں چنانچہ ان مناظر قدرت و نفس انسانی کی شہادت سے یہ حقیقت و زرخوشی کی طرح واضح ہو گئی کہ کامیابی صرف اُسی شخص کو نصیب ہے گی جو قانون الہی کا اتباع کرے اور نہ سبیل کرام کی تعلیم حقہ سے منحرف کبھی نزلہ ارا نہیں ہو سکتا۔

تاریخی شہادت

قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب
 اُن میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خدا کی اوٹنی اور اس کے پانی
 پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا
 اور اوٹنی کی کو پچیس کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے
 سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے
 برابر کر دیا۔

(۱۱) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (۱۲)
 إِذِ ۱۱ نُبِعَتْ أَشْقَاهَا (۱۳) فَقَالَ
 لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
 سُقِيَهَا (۱۴) فَكَذَّبُوا فَفَعَلْنَا
 فَمَدَدْنَا عَلَيْهِمْ رُبُّهُمْ
 يَذْنِبُهُمْ فَمَسَّهَا

اس دعویٰ کے ثبوت میں اب ایک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ نے قوم ثمود کی اصلاح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جب ان لوگوں نے ان سے تصدیق کے طور پر دلیل طلب کی تو وہ اس حق نواز نے انہیں ایک اوٹنی نوازش کی اور اس کے متعلق چند قیود لگا دیں سورہ ہود میں آتا ہے: ویا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروہا تاكل فی ارض اللہ ولا تمسوا بسوء فیا حکم عذاب قریب (۱۱: ۶۴) اور یہ بھی کہا کہ بھائیو یہ خدا کی اوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑے گا، سورہ شعرا میں فرمایا: ہذہ ناقۃ لہا شرب لکم شرب یرم معلوم

وَلَا تُسَوِّدُوا وُجُوهُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ يَوْمَ عَظِيمٍ (۲۶: ۱۵۵ و ۱۵۶) دیکھو یہ نوٹشنی ہے! ایک دن اس کے پانی پینے کی بارہی ہو اور ایک صبح روز تمہاری بارہی ہو اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب پکڑے گا۔

مگر قوم ثمود نے پیغمبر کے انذار و ترہیب کی کوئی پروا نہ کی اس کے بد بخت ترین انسان نے نہ صرف اس سول کی تکذیب کی اور نوٹشنی کو مار ڈالا، بلکہ خود اس عبد صالح کو بھی مار ڈالنے کی خفیہ سازش کی: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصِلُونَ، قَالُوا تَهَاوَنَّا بِهِ بِاللَّعْنَةِ وَالْهَيْثُمْ لَنَقُولُ لَوْلِيَهُ مَا شَرْنَا مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ أَلْهَامًا لِّلصُّدُقِ (۲۷: ۴۸ و ۴۹) اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقعِ ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

یہ لوگ رسول کی ناداری کرتے تھے، بدخلاقوں کے ترکیب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی نوٹشنی کو مار ڈالا اور خود اس کے مارنے کی فکر میں تھے، مگر قوم خاموش تھی اور ٹس سے مس نہ ہوتی تھی اس لیے نہ صرف مجرم ہی ہلاک ہوئے بلکہ ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی، اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جزلے اعمال یقینی ہو اور رسول کی نافرمانی کے بعد کامیابی ناممکن ہے۔

قرآن کا منصب اصلی

(۱۵) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اور اس کو ان کے بدل لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔

جب ایک قوم مجسمہ شیطنت ملعونیت بن جاتی ہے اور اس کا وجود عالم انسانیت کے لئے معصیت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے کہ یہی اس کی حکمت و تدبیر اور مصلحتِ عمومی کا اقتضا ہے اور پھر اس کی ہلاکت و بربادی پر اسے کسی قسم کا افسوس نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ وہ تمام کتب سابقہ کی حفظ و صیانت کرتا اور ان کی غلطیوں کو واضح کرتا ہے؛ و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدین من کتب مبیناً علیہ (۴۸:۵) اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، دوسری جگہ فرمایا: ان هذا القرآن یقین علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یتخلفون (۷۶:۲۷) بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں ہیں جو وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔

بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، مثلاً خدا کی نسبت آتا ہے: اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام کو جو کرتا تھا پورا کیا اور ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کرتا تھا فراغت پائی، (پیدائش ۲:۲) طوفان نوح کے متعلق آتا ہے کہ جب طوفان تھم گیا اور نوح علیہ السلام نے نوح پر سوختنی قسطنیاں چڑھائیں تو خدا نے کہا: انسان کے لیے میں نے میں میں پھر کبھی لعنت نہ کروں گا اس لیے کہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بڑا ہو اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر سکا جانداروں کو نہ ماروں گا (پیدائش ۸:۲۱) ان کے پہلے اقتراع علی اللہ کا جواب قرآن نے یوں دیا: ولقد خلقنا السموات والارض ما بینہما فی ستة ایام وما نسئامن لکم ان (۱۰:۵) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہر سب کو چھ دن میں بنا دیا اور تم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا، دوسرے بہتان عظیم کا جواب: ولا یخاف عقباہما سے دیا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و رحمت کی بنا پر کرتا ہے، ایک قوم کی پیداوی اور دوسری کا استخلاف فی الارض اسی قانون حکمت کے مطابق ہے اور اس میں حرص طمع یا خوف و حذر کو مطلق دخل نہیں۔

اللیل

(آیات ۲۱)

تلخیص مضامین

اس سورہ کا موضوع ان سچکیم لشتے ہی، اس پر رات اور دن اور مرد و عورت استدلال کر کے بتایا کہ اس اختلاف اعمال میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اور جو لوگ تعلیم الہی کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں اور انکی دولت بھی ان کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے، آیت ۱۷ سے اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ انسان کے اعمال اور ان کے نتائج سے اللہ خوب واقف ہے، پھر کون ہی جو اس کے احتساب سے بچ سکے اور اس مسؤلیت میں شہتی اور بد بختی کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، البتہ کامیاب صرف اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔

ان سعيكم لشتي

اختلاف اعمال

يَسْمِعُ اللَّهُ الصَّوْتِ الرَّجْمِ (۱) وَاللَّيْلِ ذَايُسْتِ رات کی قسم جب دن کو چھپائے، اور دن کی قسم جب چمک اُٹھے، اور اس رات کی قسم جس نے نرا زادہ پیدا کیے (۲) وَاللَّهِ اِذَا بَخِلْتُمْ (۳) وَمَا خَلَقَ الذَّكَاءَ وَالْاُنْثَى (۴) اِنْ سَعَيْكُمْ لَشْتَى کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔

تجلی کے معنی ظہور و انکشاف کے ہیں شتی، جمع ہر شیت کی جس طرح مریض کی جمع مرضی آتی ہے، بعد و انفراق کو کہتے ہیں۔

رات کی تاریکی جب تمام عالم پر چھا جاتی ہے، تو بعض لوگ تو ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں : و باللیل ہم یستغفرون، کچھ فتن و فحور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چوروں کی جماعت نقب زنی کے مشورے کرتی ہے، پھر یہی کیفیت دن کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اب تم خود انسانی خلقت کو دیکھو تو اس میں بھی مرد و عورت کے دو ممتاز گروہ نظر آئیں گے جو اپنے اپنے مالوفا و مطلوبات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کا دائرہ عمل جداگنا، ایک کے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ممالک و شہائد کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور دوسرے کا وظیفہ حیات منزلی کی حفظ و نگہداشت ہے۔

ان تمام شواہد و بنیات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انسانوں کی سعی و کوشش طرح طرح کی ہے

اور یہ اس کا شدید ترین مخالف ہے، اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ بدکرداری میں منہمک ہوگا، اور وہ راہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی، مگر یہ یاد رکھئے کہ جس مال و دولت کے غور باطل میں وہ فتنہ و فحش کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کے لیے بیکار ہو اور دوزخ میں گرتے وقت وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔

علم النفس کے طلباء اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ جب ایک شخص کوئی کام کرتا ہو تو اس کا اثر اس کے تمام اعضاء و جوارح محسوس کرتے ہیں، اگرچہ اس کو پہلے روز اس کے کرنے میں دقت محسوس ہوئی تھی، مگر دوسرے روز اس کو وہی کام نسبتاً آسان معلوم ہوگا، و علم جبراً، اسی حقیقت کو ان قرآنی آیات نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید میں بکثرت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، بخاری نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک وزیر رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازہ کو دفن کرنے کی غرض سے بقیع غرقہ میں موجود تھے، آپؐ نے صحابہ سے فرمایا: ما منکم من احد الا وقد مقعد من حبسہ ومقعدہ من النار، فقالوا یا رسول اللہ! افلا تمکل، فقال اعلموا فکل یسرہ لما خلق لہ، ثم قرأ، فاما من اعطی وثقی وصدق باحسنىٰ فینسره للیسری الی قوله للعسری تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے متعلق جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو، صحابہ نے غرض کیا تو پھر ہم اسی پر اعتماد کر کے عمل کیوں نہ ترک کر دیں، آپؐ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ اس لیے کہ اس کو اسی کام میں آسانی پیدا کر دی جائے گی جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی، اور اس کی تصدیق میں آپؐ نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیر عنوان ہیں۔

اور اسی طرح دیکھا بھی جاتا ہے، نیک لوگوں کو برے اعمال کا ارتکاب مصیبت گزرتا ہے اور نیک کام خوش دلی سے کرتے ہیں اور برے لوگ بالکل اس کے برعکس ہیں۔

ابتدا و انتہا

(۱۲) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (۱۳) وَ اَنَّا
لَنَآلْآ اٰخِرَةَ وَاَوَّلٰى (۱۴) فَانذَرْنٰا
نَارًا تَلْكُطٰى (۱۵) لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشَقٰى
(۱۶) الَّذِى كَذَّبَ وَتَوٰى -
ہمیں تو راہ دکھانا ہے، اور ہر سرتہ اور دنیا ہماری ہی
چیزیں ہیں، سو مینے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دیا
اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے، جس نے
جھٹلایا اور مونہ پھیرا۔

”ملفوظ شعلہ مارنا اور بھڑک اٹھنا، دوزخ کا ایک نام نملی بھی ہے کیونکہ اس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی
اور شعلہ مارتی رہتی ہے۔“

ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کی راہ دکھا دیں، چنانچہ سب سے اول ہم
خو اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی جو نیک و بد میں تمیز کرے: بل الانسان علی نفسه بصیرہ
ولو القى معاذیرہ (۴۵: ۱۴، ۱۵)، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ غدر و معذرت کرتا رہے، پھر اس
قوت کی مزید تہذیب و تکمیل کے لیے ہم نے انہیں راکر ام کا سلسلہ قائم کیا، انھیں کتابیں دیں اس کے
بعد بھی اگر ایک شخص گمراہ ہو جائے تو اس کی مرضی۔

ابتداء میں ہم نے مختلف فطرتیں پیدا کیں ان کی اعانت کے لیے اسباب و وسائل فراہم کیے، اور
آخر کار جو معیار ترقی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال و اخلاق کا احتساب بھی
ہم ہی کریں گے کہ ہم ہی اس کی ابتدائی حالت اور انتہائی نشو و ارتقا سے واقف ہیں اس لیے جو لوگ
اس راہ ترقی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں انھیں اس آگ سے ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے جس کا
ایندھن بد بخت ابنائے آدم ہوں گے اور وہ نامراد کون ہیں، وہی جو تعلیم الہی کا انکار کریں اور اپنے آپ کو
بے نیاز خیال کر کے ان علوم حق سے روگردانی کریں۔

ارباب تقویٰ

(۱۷) وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَشَقٰى (۱۸) الَّذِى

اور جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ اس سے بچا لیا جائے گا جو

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (۱۹) وَمَا لِاحِدٍ
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (۲۰) إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (۲۱) وَ
لَسَوْفَ يَرْضَى -

اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ
اس پر کسی کا احسان ہے، جس کا وہ بدلا ادا کرتا ہے بلکہ
اپنے خداوندِ اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا
ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔

گزشتہ آیات میں شفیق اور اس کے عواقب الیمہ بیان کیے گئے تھے، اب اتقی اور اس کے نتائج
کا تذکرہ ہے، لسانِ شرع میں متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت صرف کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ
کسی کا اس پر احسان ہے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تہذیبِ نفس، تزکیہِ اخلاق، اور رضا
الہی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان صدقات کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس کو اس قدر نعمتیں عطا
کے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔

سورہ بقرہ میں قبول صدقات کے لیے چند شرطیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا: الَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِّنْ دُونِهَا ذَلِذَا ذِي لِّمٍّ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (۲۲، ۲۳) جو لوگ اپنے مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ
کا کسی پر احسان کہتے ہیں، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس
تیار ہو اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آگے چل کر آتا ہے: لَا تَطْلُبُوا
صَدَقَتَكُمْ بِالْمِلَّةِ الْأَذَىٰ، اپنے صدقاتِ خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا، اسی
لیے حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی: لَا يَعْطِمُ شِمَالَهُ انْفِقَ يَمِينُهُ جِبَّةً
خَرَجَ كِتَابُهَا تَوَاسَّطَ طَرَحٍ کہ اس کے بائیں ہاتھ تکس کو یہ علم نہیں ہونا کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا۔
یہی صدقاتِ خیرات اللہ کے دربار میں شرفِ جاہت حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی خرچ کر نیوالو
کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

الضحیٰ

(آیات ۱۱)

تخیض مضامین

چند قدرتی مناظر پیش کر کے ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہو بلکہ عتق رب آپ پر اس قدر نعمتیں نازل کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے پھر مزید طینان کے لیے فرمایا کہ آپ کی ترقی برابر جاری ہے گی اور آپ کی ہر آمیزہ حالت گزشتہ سے بہتر ہو کرے گی خدا کا یہ وعدہ جس طرح مستقبل کی لیے ہوا ایسے ہی ماضی کے متعلق بھی تھا اس پر آپ کی سابقہ زندگی کے بغض و احقاست پیش کیے اس کے بعد آپ کو وہ زمین بتائی گئی جہاں آپ کی تعلیم کا بیج باور آور ہو گا اور جس جگہ آپ قرآن سنائیں گے۔

واما بنعمة ربك فحدث

شان نزول

يَسْأَلُ اللَّهُ الْمُتَعَمِّدِينَ السَّحَابَ (۱) وَالضُّحَىٰ (۲) وَاللَّيْلَ إِذَا سَجَىٰ (۳) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ -
آفتاب کی روشنی کی قسم، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے کہ لے محمد تھا ہے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔

جب سورج اوجھا ہو کر چکنے لگے تو دن کے ابتدائی حصہ کو ضحیٰ کہتے ہیں، سحیٰ کے معنی ڈھانچا لینے اور چھا جانے کے ہیں، ودع اہل میں تو دین سے لیا گیا ہی، جس کے معنی رخصت کرنے میں مبالغہ کرنے کے ہیں یہاں چھوڑنا اور دست بردار ہونا مراد ہی، قلیٰ ما خذہ قلیٰ سے بغض رکھنا اور ناراض ہونا۔

تمام مفسرین کے نزدیک تسلیم شدہ امر ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہوئی تھی، روایات میں اس کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے: ایششکی انسبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقیم لیلۃ اولیلتین، فانت امرۃ قتالتہ یا محمد ماری شیطانک لاقدرک ترکک فازل اللہ عزوجل والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک ما قلیٰ، (بخاری)، ناسازی طبع کے باعث رسول اللہ دو ایک شب قیام نہ کر سکے تو ایک عورت نے آکر کہا کہ میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

روایات اس امر پر متفق ہیں کہ فقرۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہو اور یہ کہ تاخیر الہام کی بنا پر آپ پر مردہ خاطر رہتے تھے اس لیے اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اُس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں بلکہ آپ کے مدارج عالیہ میں برابر ترقی ہوئی رہے گی۔

دن اور رات کی شہادت

قدرت نے دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا ہی: وجعلنا النهار معاشا، دن اس لیے ہی کہ انسان محنت کرے اور قوت بازو سے روزی کما کر نہ صرف خود کھائے بلکہ دوسروں کو بھی کھلائے اس کے بعد رات آتی ہی: وجعل الليل سكنا، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اس کی جس قدر قوتیں مضحل ہو چکی ہیں، وہ شب میں آرام کرنے کی وجہ سے بخود کراٹیں اور دوسرے روز کے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو۔

اسی پر تم وحی الہی کے نزول کو قیاس کرو، ایک الہام نازل ہوتا ہی، اس میں عقائد و یقینیات ہوتے ہیں احکام و اوامر کی تعلیم ہوتی ہی، منہیات و جرائم سے روکا جاتا ہی، اور ان تمام الہامات کی غرض یہ ہوتی ہی، کہ لوگ ان پر عمل کریں، اور مہذب شائستہ بن کر ترقی کر سکیں کہ مذہبی ارتقا ہی ہمیشہ مفید اور پائدار ہوتا ہی۔

اگر اس کے برخلاف سلسلہ تعلیمات تو برابر قائم رہے، مگر لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اُس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ترقی نہ کر سکیں گے اور تمام قانون کتاب کے اوراق ہی میں بند ہے گا، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ دن تو برابر ہے اور رات نہ ہو، عاقبت کار کام کرتے کرتے قوتیں بالکل ہی مضحل ہو جائیں گی، اور تھوڑی سی مدت کے بعد یہ دنیا جنگلی جانوروں کا مسکن بن جائے گی۔

پس نزل الہام وعدم نزول بالکل دن اور رات کی طرح ہی پہنچ میں جو زمانہ گزرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدام سے ناراض ہو، اور اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو، بلکہ یہ تاخیر نہایت ہی اعلیٰ حکمت و مصلحت پر مبنی ہو، اور غرض یہ ہو کہ اس فرصت کے وقت میں نازل شدہ الہام پر خوب اچھی طرح عمل ہو جائے، اور فرد تعلیم قبول کرنے کی لوگوں میں توجہ اور استعداد پیدا ہو۔

داعی وعدہ

(۴) وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰٓئِ (۵) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی اور آخرت تھائے لیے پہلی حالت سے کہیں بہتر ہو، اور تمہیں پروردگار عنقریب ہر کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔

اگرچہ مفسرین نے اولیٰ سے دنیا اور آخرت سے قیامت کے بعد کے ثمرات مراد لیے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا دائرہ محدود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ربط آیات مستثنیٰ ہے۔ چند روز تک وحی رک جانے سے رسول اللہ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو، اور آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہو، گزشتہ آیات میں آپ کو بتایا گیا کہ فترۃ وحی کا مقصد نہیں جو آپ نے معین کیا ہے بلکہ اس کی غرض ہی بالکل دوسری ہے، قرآن کریم کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو یکسر عمل نہو اور دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم تدریجاً نہ دی جائے کہ آہستہ آہستہ ان میں قوت عمل پیدا ہو، اور وہ جائید ہو جائے پس اگر نزول الہام میں تاخیر ہو تو آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

قرآن آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا، کبھی تو ایک ہی وقت میں مختلف سورتیں نازل ہوتیں اور کبھی دیر ہو جاتی تا آنکہ ضرورت کے مطابق وحی آتی، گویا اس کتاب عزیز کے نزول میں

وقت اور ضرورت کا لحاظ کیا گیا، ممکن تھا کہ پھر کبھی وحی کے آنے میں تاخیر ہوتی تو آپ اس کو پھر ناراضگی پر حمل کرتے، اس لیے ان آیات میں ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس دیس سے گھبرانہ جایا کریں بلکہ آپ کی ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی، اور آپ کی ترقی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکے گی۔

ہم نے اولیٰ سے آپ کی پہلی حالت اور آخرت سے آئندہ کے حالات مراد لیے ہیں اور سابق و سابق کا اقتضا بھی یہی ہے، دوسری آیت بھی اسی پہلے وعدہ کی مزید تصدیق و توثیق ہے، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔

ماضی کی تذکار

(۶) اَلْعَجِیْدُ لَیْ تَبْقَیَا وَ اَوْی (۷) بھلا اس نے تمہیں سیم پا کر جگہ نہیں دی، بیشک دی،
وَوَجَدَا لَہٗ مَضَلًا فَہَدَیْ (۸) اور رستہ سے ناواقف دیکھا تو سید ہارستہ دکھایا،
وَوَجَدَا لَہٗ عَائِلًا فَاَغْنٰی۔ اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔

ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ دلا خیرہ خیرک من الاولیٰ کا وعدہ اگرچہ ہم نے تم سے اب کیا ہے لیکن اگر تم اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد و طفولیت سے آج تک ہمارا طرز عمل تمہارے ساتھ یہی رہا ہے، مثلاً

(الف) آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چھ برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں، آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے اور ان کے مرنے پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کے مستکفل ہوئے اور ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔

(ب) آپ نے ہوش سنبھالتے ہی عرب کو بد اخلاقی اور خاہ جنگی میں مبتلا پایا، آپ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے اور مختلف تدابیر کام میں لاتے تھے، آپ نے علف لہضم میں شرکت کی مگر باجوہ

ان باتوں کے وحقیقی راہ آپ کے سامنے بھی نہ آئی تھی جو نہ صرف عرب کو ان نقائص و ذمام سے پاک و صاف کر دیتی، بلکہ تمام عالم کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے نجات دے دیتی: دکن، لکھنؤ، چینا، ایک و حامن، امرنا، ماکنت، تدری، مالکنت، ولا الایمان، دکن، جبلنہ، نورامندی، بمن، نشاء، من عبادنا، وانک لتحدی لے صراط مستقیم (۲۲: ۵۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعہ سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بیشک لے محمد تم سید بارستہ دکھاتے ہو۔

آپ اس قانون کی تلاش میں تھے جو منبع ہدایت و سعادت ہو، مگر آپ کو معلوم نہ تھا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد قرآن نازل کر کے آپ کو حقیقی راہ بتا دی۔
(رج) عائلی فقیر کو کہتے ہیں، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو ایک اونٹنی اور ایک لونڈی کے سوا دراشت میں اور کچھ نہ ملا تھا، مگر آپ کی تجارت نہایت کامیاب ہوئی اور دوسرے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت آپ کی نذر کر دی۔

غرض وہ خدا جس نے ان تمام حالات میں تمہاری دست گیری کی اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تمہاری ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی، وکان وعدہ مفعولا۔

ارحموا سن فی الارض

(۹) قَامَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (۱۰) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔
تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی تکلیف و مصیبت دیکھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یتیم کا نہ تو کوئی نگران کار و مربی ہوتا ہے اور نہ اس کی تعلیم و تہذیب کا ذمہ دار کو فیصل اس کی کیفیت

اس پتے کی سی ہوتی ہے، جو جنگل میں ہے، ہول کے جھونکے آتے ہیں جو کبھی اس کو شمال کی طرف لیجاتے ہیں اور گاہے جنوب کی طرف اس حالت میں تیم کی امداد و سرپرستی نہ صرف عام ہمدردی انسانی کا تقاضا ہوگا بلکہ قومی زندگی کے بقا و قیام کے لیے اس کی اعانت و دست گیری ضروری لازمی ہوگی آپ کی تھوڑی سی مدد اس کو آپ کا بے داموں غلام بنائے گی جس جگہ آپ کا پسینہ گرے گا وہ اپنا خون بہائے کو تیار ہوگا، وہ آپ کا دست بازو بن جائے گا، اور آپ کے مقصد حیات کا بہترین معاون مددگار اور آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت وہ مذہب شائستہ بن جائے گا اور جس قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ ہوں اس کے نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

لیکن اگر آپ نے اس کو باپے حقارت سے ٹھکرا دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غیر مذہب بن کر قوم کے لیے بار و دشمن ثابت ہوگا، اپنی بد اخلاقی و بد کرداری سے تمام ملت کو نقصان پہنچائے گا یا غیر مذاہب کے مبلغین و دعاۃ اپنے اثر سے کام لے کر اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے چنانچہ ہم روزمرہ ان الم ناک حوادث کا تذکرہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔

ان مصالح کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ وہ تیلے پر ظلم و ستم نہ کریں اور ان کی ہر ممکن طریق سے امداد کریں آپ نے فرمایا: انا و کا غل یتیم کھاتین میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح باہم دگر ہوں گے جیسے ہات کی یہ دو انگلیاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائل کو بھی مت جھڑکنا اس لفظ کو بھیک مانگنے والے ہی میں حصہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرح ایک شریف مفلس نادار پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ویسے ہی شخص پر بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو آپ سے کتاب سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا آرزو مند ہو تم نخل مت کرو اور اس کو تعلیم دو۔

تبلیغ قرآن۔

(۱۱) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو نوازش کی ہیں ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیجیے، ظاہر یہی کہ کوئی نعمت نہ تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو، مگر اعلیٰ و افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا: ووجدک ضالاً فهدیٰ جس میں تمام نفع انسانی کی رشد و ہدایت اور فلاح و کامرانی کے اصول و ضوابط ہیں جو دنیا و آخرت کی سعادت و فوز کثیر کا ذمہ دار و کفیل ہیں اس آیت میں ہمارے نزدیک نعمت سے مراد قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کا حکم ہے۔

دوسرے لوگوں نے نعمت کی تفسیر میں کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں اور بے شبہ وہ سب ٹھیک و درست ہیں مگر ہم قرآن ہی کو بہتر خیال کرتے ہیں یہی بتیانا کمال شئی ہو، شفاء و لمانی الصدور ہی اسی کی شان میں لاریب فیہ ہے، اسی کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اور اسی کی جب تکمیل ہو گئی تو آپ اس دار فانی سے ملا، اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے

الانشراح

(آیات ۸۷)

تخفیف مضامین

ابتدائی چار آیتوں میں ان رکاوٹوں کو بیان کیا جو داعی حق کی راہ میں آتی ہیں، پھر بتایا کہ دنیا میں تکلیف و راحت تو اعم ہیں، اور خسر میں فرمایا کہ جب تم اپنے فرائضِ سالت و دعوت الی الحق و حسیۃ سے فارغ ہو کر و توانا بت الی اللہ کو ہات سے نہ جانے دو، اور ان فرصت کے اوقات میں تب تل لے اللہ اختیار کرو۔

رفع موانع

شرح صدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اَلَمْ نَشْرَحْ
لَكَ صَدْرَكَ (۲) وَوَضَعْنَا عَنَّا زُرَّكَ
(۳) الَّذِي أَفْقَضَ ظَهْرَكَ (۴) وَدَفَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ۔

اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا
بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا
جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر
بلند کیا۔

دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف اسی جماعت کو حاصل ہے جو اپنے مقاصد کی نشرو
اشاعت میں مصروف ہوں مگر عظیم و جلیل فرض یہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس یقین اذعان
کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھے کہ ایسا کرنا میرا تقاضا ہے فطرت ہی اور یہی میری زندگی کا
اصلی مقصد ہے گو یا اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہو کہ وہ اس آواز کو دنیا کے ہر گوشہ و رکن میں
پہنچائے جب اس کی یہ حالت ہوگی تو کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مزاحمت اس کو راہ حق سے
منحرف نہ کر سکے گی۔

حضرت ابراہیم چوگام میں کو دپڑے تو یہی داعیہ فطرت تھا جس نے ان کو اس امر پر مجبور کر دیا
کہ جل جائیں مگر توحید کو ہاتھ سے نہ دیں لوط علیہ السلام کو اسی لیے ہجرت کرنی پڑی اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر خواہش کو جو رد کر دیا تو اسی لیے کہ توحید کے سوا ان کی فطرت

کسی چپنہ کو قبول ہی نہ کر سکتی تھی، شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہی کہ تم بت پرستی کرو تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں: **قد افترینا علی اللہ کذباً ان عدنانی** ملکہ بعداً **ذخنا اللہ منہ** ۸۹، اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہو تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹا فرما باذہا، جادوگر جب بے موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آتے ہیں تو فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتیں۔

یہی شرح صدر ہو جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور جب تک کسی کام کے متعلق یہ کیفیت کسی شخص میں نہ پیدا ہو، وہ غم راسخ، بلند ہمت، اور استقلال و ثبات قدم سے کبھی بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا، فرض کے ادا کرنے میں یہ سب بڑی رکاوٹ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مخصوص سے رسول اللہ کی راہ سے اس کو دور کر دیا۔

بوجھ کا ہلکا ہونا

وزر بوجھ کو کہتے ہیں، انتقاض اصل اس آواز کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے وقت جانور کی پیٹھ سے نکلتی ہے یہاں اس سے مکرور نامراد ہو:

دوسری رکاوٹ جو مبلغ حق اور داعی حریت کی راہ میں آتی ہو وہ اُس کو اعوان الضار کا نہ ملنا ہے اکثر تحریکات جو فنا ہو جاتی ہیں تو صرف اُسی لیے کہ ان کے بانیوں کو رفحائے کا نہیں ملے جو ان کے نصب العین کو اپنا مقصد حیات بنا کر اُس کی نشر و اشاعت میں سرکھن کوشش کرتے۔

رسول اللہ دنیا میں آئے تو آپ اکیلے تھے، سرزمین عرب کے لیے آپ کی صدائے توحید ایک اونکھی اور غیبی ٹونوس آواز تھی آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، مگر ہر طرف سے انکار ہی انکار تھا، اور آپ ہر وقت حرمینِ ملول رہتے، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کا دکھ کو دور کر دیا اور آپ کو بہترین اصحاب فوارش فرمائے جنہوں نے اپنی تمام دنیا

اور جاننا دیں آپ کی محبت اور آپ کے مقصد کی اشاعت میں قربان کر دیں۔

رفع ذکر

میسری رکاوٹ یہ ہو کہ اگرچہ آپ کے مقاصد نہایت ہی شاندار اور بلند پایہ ہوں لیکن اگر آپ کے نام سے لوگ واقف نہ ہوں اور آپ اپنے اپنا لوٹے شہرت بلند نہیں کیا، تو لوگوں کی نصرت یہ ہو کہ آپ کی آواز پر کان تک نہ دھریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکاوٹ بھی خدائے دُور کر دی، خود آپ کی زندگی ہی میں عرب کا ہر شخص آپ کے حالات سے واقف تھا، یہ شہرت ایک طرف تو آپ کو خلیفین کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جو لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتے اور دوسری جانب آپ کے دُعا و مبلغین شہرہ اشاعت اسلام میں مصروف تھے اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا، حضرت حسان بنی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَضَمَّ الْاَلَاءُ اسْمَ النَّبِيِّ اِلَى اسْمِهِ اِذَا قَالُ فِي الْخَمْسِ الْمَوْذُنِ اشْهَدُ
اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی ملا دیا چنانچہ فزون بن میں پانچ مرتبہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِجَلِّهِ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

اور آپ کی جلالت قدر کے لیے خود اپنے نام میں سے آپ کا اہم گرامی کھا، صاحبِ عرش محمد ہی تو ایک نام محمد ہی

سببِ راحت

(۵) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۶) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک
مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔

اگرچہ ابتدائے کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف و شدائد کا سامنا کرنا پڑا مگر آخر کار ان سب قوتوں کے بادل چھٹ گئے اور سببِ غم کے بعد سرور و راحت کے ایام آ گئے

پس کوئی شخص عارضی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان خاطر نہ ہو، اس لیے کہ خدا کا یہ دائمی وعدہ
ہو کہ ہر تکلیف کے بعد راحت کا آنا یقینی ہے اُمت مسلمہ کے لیے ان آیات میں بہت بڑا درس
عبرت و بصیرت ہے، وہ ان موجودہ ناگفتہ بہ حالات اور دول اسلامی کی بے چارگی سے گھبرا
نہ جائے اس لیے کہ اسی ظلمت سے اُمید کی کرن بچنے والی ہو اور یہی تاریکی شب صبح کے آنے
کی خوشخبری دے رہی ہے۔

انابت الی اللہ

(۷) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (۸) توجب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو،
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

لوگ اپنی کامیابی کے لیے ارباب دولت و ثروت پر اعتماد کرتے ہیں اخبارات و جرائد کی
امداد پر انھیں بھروسہ ہوتا ہے، شہرہ آفاق ارباب سیادت و سیاست کے اشارہ ابرو کے منتظر
ہوتے ہیں مگر دراصل ان میں سے کوئی جماعت بھی قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ یہ لوگ اسی
وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کے اغراض آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جہاں ان کے
مقاصد کے خلاف کوئی بات ہوئی فوراً الگ ہو جائیں گے۔

داعی حق کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جو اعتماد و توکل کے لائق ہے، اور وہ صرف خدا
کی ذات ہے جو سخنِ اُمرِ الیہ میں جیلِ الوریہ کا مسرت اندوز پیام دیتی ہے، جو غار کی تاریکی اور
دشمنوں کے ہجوم کے وقت بھی ان اللہ معنا سے ہمت افزائی کرتی ہے سو وہ تو بہ میں یہی حکم دیا گیا:
فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۹: ۱۲۹) تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت
کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے سو وہ
شعرا کی یہی تعلیم ہے: تَوَكَّلْ عَلَى الْعَسْكَرِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرْكَبُ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السُّجْدَيْنِ،

(۲۶: ۲۱۹ تا ۲۱۹) اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو، جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرے کو بھی سورہ فرل میں یہی سبق دیا: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبیتلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، فاتخذہ وکیلًا (۳: ۸۰ و ۸۱) تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اور اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

آیات زیر بحث میں اسی امر کی طرف توجہ دلائی کہ جب آپ تبلیغ رسالت کے فرائض سے فارغ ہو جایا کریں تو فوراً خدا کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کی امداد و اعانت کے طالب ہوں کہ اس کی نصرت و دست گیری کے بغیر کسی انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔

التین

(آیات ۸، ۷)

خلاصہ مضمون

انسان کی فطرت نیک ہی مایہ، حکماء قدیم و جدید کا اس کے متعلق سخت اختلاف ہے، اس سورہ مبارکہ نے چند شہادتیں ذکر کر کے اس حقیقت مستورہ کو بے نقاب کیا کہ انسان فطرتاً اسلام و صلاحیت پر پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے خراب کرنے والوں اور قائم رکھنے والوں کے نتائج بیان کر کے بتا دیا کہ جرنلے اعمال سے انکار کرنا عیسٰی ممکن اور محال ہے، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے اور وہ ضرور ہر اکابر انسان سے فرداً فرداً باز پرس کرے گا۔

فما یکن بک بعد بالین

تین وزیتون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) وَلْيَذُ
وَالزَّيْتُونِ (۲) وَطُورِ سِينِينَ (۳)
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (۴) لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -

انجیر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سینین
کی، اور اس امن ولے شہر کی کہ ہم نے انسان
کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

تین کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تین سے مراد مسجد دمشق ہے، ایک
جماعت کی رلے میں یہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جو دمشق کے متصل ہے، قرطبی کی رلے میں
اصحاب کھف کی مسجد ہے، عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین وہ مسجد ہے جسے نوح
علیہ السلام نے کوہ جودی پر تعمیر کیا تھا، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہی انجیر کا درخت ہے، اور اس کا پھل
جسے ہر شخص جانتا ہے۔

یہی اختلاف زیتون کے متعلق بھی ہے، کعب قتادہ، ابن زید اور دوسرے لوگوں کی رلے
میں یہ بیت المقدس ہے، مجاہد اور عکرمہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زیتون ہے جس کا تیل نکالتے ہو، ابن
عباس کی رلے میں یہ بلا فلسطین کی طرف اشارہ ہے، مگر اس روایت میں ایک مہمل راوی
موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی اہمیت بار نہیں۔

ان اقوال مختلفہ میں سے ہماری رے یہ ہے کہ تین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضرت فوج علیہ السلام نے طوفان سے نجات پانے کے بعد کوہ جودی کے اوپر نماز پڑھی تھی استشہاد دراصل اس مقام سے نہیں بلکہ اس کا ذکر کر کے حضرت فوج ان کی نبوت اور اس کے ثمرات و نتائج کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، فوج اور اس کے ہر با سفر اپنی فطرت صالحہ پر قائم رہنے اس لیے وہ نہ صرف اعلیٰ ترین مراتب انسانیت پر فائز ہو گئے بلکہ خوفناک طوفان سے بھی نجات پا گئے، مگر جن لوگوں نے اس سول کی نافرمانی کی، اور اپنی فطرت کو خراب کر لیا، وہ ذلیل ترین عذاب میں مبتلا ہوئے۔

زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، عیسائیوں میں اب تک اس کے تیل کو مقدس تیل کہا جاتا ہے، تھوڑا سا تیل رسم تنج پوشی ادا کرنے کے لیے پادشاہ کو لٹکا یا جاتا ہے، اور شاہم کے لوگ زیتون کا تیل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں لگتی۔

پس یہاں مسجد بیت المقدس کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ، ان کی نبوت اور اس کے ثمرات کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی فطرت کے آئینہ کو گرد و غبار ضلالت سے پاک و صاف رکھے تو وہ ان مدارج عالیہ تک پہنچ کر سکتا ہے۔

بقیہ اقسام

طور سینین اور بلد امین میں کسی کو اختلاف نہیں بلکہ سب اسی امر پر متفق ہیں کہ طور سے وہ پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اور بلد امین سے غرض مکہ معظمہ کا ذکر کرنا ہے۔
استشہاد کا مقصد۔

اللہ تعالیٰ نے چار مقامات کا تذکرہ کر کے ان نبوتوں کی طرف توجہ دلائی جن کا ان مقامات

میں ظہور ہوا

(الف) مسجد جو دی جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔

(ب) زمیون شام جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

(ج) طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔

(د) بلدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

غرض ان چار مقامات کے ذکر سے یہ ہو کہ انسان کے شرف مجد کو واضح کیا جائے اور یہ حقیقت اصل یہ لوگوں کے سامنے آجائے کہ وہ بدکرداروں کو دیکھ کر فسق و فجور پر قابغ نہ ہو جائیں بلکہ طہارت پاکیزگی کے ان اعلیٰ ترین نمونوں کو دیکھ کر نیکی اور خوشحالی میں لگے بڑھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہم نے ہر شخص کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ ترین اخلاق و جذبات نوازش کیے ہیں۔

احسن تقویم

آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان تمام سابقہ اقسام کا جواب ہے ابن عباس اس کے یہی کہتے ہیں: فی احسن خلق، و اھدی دوسرے مفسرین کی اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو مونہ کے بل جھکا ہوا پیدا کیا ہے، مگر انسان کو سیدھا بنا دیا، اور اسے علم، فہم، نطق، عقل، تمیز اور ادب سے آراستہ کیا ہے پس وہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہترین طریق پر پیدا کیا گیا ہے، تقویم کے معنی تبدیل کے ہیں، قرطبی کے نزدیک انسان کا اعتدال استواء رہی۔

ان تمام اقوال میں کسی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں

اور وہ یہ ہے کہ فرزند آدم نہ صرف ظاہری اعضا و جوارح کے عہت بار سے بہترین ہی بلکہ جذبات و عواطف کے لحاظ سے بھی اس کی فطرت بالکل صالح اور نیک ہے، اب اگر وہ بدی کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا نہیں بلکہ ماحول کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

یہی اس سورت کا موضوع ہے، اور گذشتہ ابواب کرام کا تذکرہ کر کے یہی بتانا ہے کہ انسان کی فطرت بہترین پیدا کی گئی ہے، اور وہ محض نیکی ہی نیکی ہے، شر و فساد کا اس میں نام و نشان تک نہیں بدترین خلائق

(وہ) تَوَكَّدَ دُنْهٖ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست پست بنا دیا، جو لوگ اپنے قلب سلیم کی خارجی اثرات ضلالت سے حفاظت نہیں کرتے اور اپنے صفا و شفاف آئینہ فطرت کو گرد آلود مہنے دیتے ہیں، تو وہ جس طرح کہ اشرف مخلوقات تھے اب شر الہیہ بھی بن جاتے ہیں، وہی الاعمی ہیں، اور وہی حیوانات سے بھی بدتر ہیں: لَمۡ یَلۡمِ اُولَٰئِکَ لَیۡسَ یَعۡمُونَ بہا و لہم اذان لیسیمون بہا و لہم اعین لایبصرون بہا، اولئک کا لانعام بل ہم ضل اولئک ہم الغافلون۔

یہ فیصلہ کسی ایک جماعت اور ایک وقت سے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون ہے، اور ہر گروہ اور وقت کے لیے ہے، اسی پر فوج کے زمانہ میں عمل کیا گیا، ابراہیم و موسیٰ کے لوگوں کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک ہوا، اور عیسیٰ و محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وقت بھی یہی سنت اللہ تھی پس کوئی شخص بھی اس قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اور ہر ایک فطرت صالحہ کو مسخ کرنے والا معذب ہوگا۔

ایک استثناء

(۷) اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ - لیے بے انتہا اجر ہے۔

مگر اب بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ایک شخص خواہ بے انتہا جرائم و معاصی کا مرتکب ہو، اُسے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ جس وقت وہ ایمان باللہ کو اپنا طغرائے امتیاز بنا لے گا اور نیک کام کو اپنی غایت الغایات تو اُسے اتنا اجر ملے گا کہ اس کی کوئی حد نہ ہوگی اور آخرت کے مذاب سے اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہو تو وہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہی ہے۔

جزائے اعمال

(۷) فَمَا يَكْلَنُ بَنُوكَ بَعْدَ الدِّينِ تو بے آدم زاد! پھر تو جزائے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
(۸) اَلَيْسَ لِلّٰهِ بِأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔

کیا ان شہادتوں کے بعد کسی شخص کو یہ ہمت ہو کہ جزائے اعمال کا انکار کرے ان پیغمبرانِ جلیل اور ان کے رفقاء کا رکو جو اجر غیر ممنون سے سرفراز کیا گیا تو یہ ان کے اعمالِ صالحہ ہی کا نتیجہ تھا، اور اگر دوسروں کو شر الہیہ بنا یا گیا تو یہ بھی ان کی بدکرداری کا ثمرہ تھا۔

یہ حقائق عالِمِ معالے سامنے ہیں تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں اور سب کے سب بانگِ ہل بتا رہے ہیں کہ جزائے اعمال یقینی ہے اور ہر شخص سے اس کے کاموں کے متعلق باز پرس کی جائے گی اب جو شخص اس جواب دہی اور مسئولیت سے انکار کرتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہوگا، روشنی اور تاریکی میں اُس کے نزدیک کوئی فرق نہیں زہر اور قند ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور سب سے آخر میں یہ اللہ سے بڑا حاکم نہیں جو نیکوں اور بدوں کو ایک ہی قسم کا بدلہ دے رہا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے انبیاءِ کرام کے واقعات اس پر شاہد ہیں، خدائے قدوس و نہ نیک و بد میں تمیز کرتا ہے، اور ہر ایک کو اس کا بدلہ دیتا ہے: اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ

ان نجعلکم کا الدین امنوا وعلوا الصلحت سوا محیا ہم و ما تم ساء ما یحکمون (۲۱: ۴۵) جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اُن لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہتے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں، بُرے ہیں، سورہ قلم میں فرمایا: ان نجعل المسلین کالبحرین، ما لکم کیف تحکمون (۳۵: ۳۶) کیا ہم سنڑوں برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے، تمہیں کیا ہو گیا ہو، کیسی تجویزیں کرتے ہو، ایک جگہ آتا ہے: ام نجعل الدین امنوا وعلوا الصلحت کالفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالنجار (۲۸: ۳۸) جو لوگ ایمان لائے، اور عمل نیک کرتے رہتے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔

پس خدا کے عدل کا تعاضا یہی ہے کہ نیک و بد میں تمیز ہو، اور ہر ایک کو الگ الگ اپنے اپنے کام کا بدلہ ملے۔

العلق

(آیات، ۱۹)

تلخیص مضامین

آیت ۱۷ تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول محض اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، مگر انسان اس صحیح تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر آیت ۱۸ سے ۱۹ تک سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی زندگی کا تذکرہ کیا، اور خیر میں فرمایا کہ اگر دشمنان اسلام اس تعلیم کی مخالفت سو باز نہیں آتے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، پس داعی حق ان مخالفین کی اطاعت نہ کرے، بلکہ توجہ و انابت الی اللہ کو اپنا شعار بنالے۔

دشمنان اسلام کی بربادی

شوق عبادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۲) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۳) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (۴) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۵) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔

اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھسکی سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔

بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قبل از نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی روز تک غار حرا میں معتکف رہتے تا آنکہ پوسے چالیس سال کے بعد اللہ نے اپنا ابتدائی الہام نازل کیا، اور جب سیریل نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیب عنوان ہیں آپ خوف زدہ ہو کر گھر آئے، اور خدیجہ سے تمام قصہ بیان کیا انہوں نے کہا آپ مجسمہ کی اور فرشتگی ہیں اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اور فرید طینان کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جنہوں نے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ فرشتہ جبریلؑ جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔

آپ کا خوف زدہ ہونا

بعض لوگوں نے مذکورہ روایت کو اس لیے مجروح قرار دیا ہے کہ رسول ایسے موقع پر نہ ہو سکتا اور یہ کہ آپ کو رقبہ بن نوفل ایک عیسائی عالم کی تصدیق پر اطمینان ہوا۔
 اصل بات یہ ہے کہ ناموس الہی کا آنا آپ کی زندگی کا اولین موقع تھا، اس لیے خوف نہ ہونا قدرتی امر تھا، جس وقت حضرت ابراہیم کے مہانوں نے کھانا نہ کھایا، تو وہ بھی ایسے ڈر گئے تھے؛ فلما را ایدہم لا تصل لہم نکرہم واوحس متہم خیفاء قالوا لا تخفنا نارسلنا قوم لوط، (۷۰: ۱۱) جب نے کچھا کہ ان کے ہات کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو جہنی سمجھ کر دل میں خوف کیا، فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں، جب فرعون کے دربار میں جادو گروں نے نظر بندی کے رشیوں کو سانپ کر دکھایا تو موسیٰ بھی ڈر گئے تھے؛ فاوحس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ (۲۰: ۲۷ و ۲۸) اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا، ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلاشبہ تمہیں غالب ہو، حضرت داؤد کا بھی یہی حال ہوا؛ اذ دخلوا علی داؤد ففرغ منهم قالوا لا تخف (۳۸: ۲۲) جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرائے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے۔

ان تمام امثال سے یہ معلوم ہو گیا کہ خوف نہ ہونا بغیر ہی میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتا پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ نہ تھا، اور نہ انبیاء و کرام کی اس قسم کی حالتوں سے عرب کے لوگ واقف تھے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے نزول وحی سے وقت آپ کی خاص کیفیت دیکھی تو اس کو جنون و سحر کی طرف منسوب کیا، اور آپ کو پاگل کا نام دیا عربان پڑتھے، اس لیے آپ کے اطمینان کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے جو سلسلہ نہ بسیار سے واقف تھے چنانچہ ورقہ کی شہادت پر آپ کی پریشانی

رفع ہو گئی، پھر اس کے بعد سقم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔

ما انا بقاری

جس وقت ناموس الہی نے آپ سے پڑھنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں قاری نہیں ہوں اور نزول وحی کے بعد آپ ڈر گئے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو اوپر گزری چکی، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تسلر دیا جاسکتا ہے کہ جس وقت جبریل نے آپ سے پڑھنے کو کہا، اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے اوپر ایک عظیم الشان بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کی ہدایت و سعادت میرے متعلق کر دی گئی ہے تو آپ اس عظیم ترین ذمہ داری کو دیکھ کر گھبرائے کہ میں عاجز و مسکین بند اتنا بڑا بار نہیں بردشت کر سکتا، میرے کندھے اس کے اٹھانے سے کمزور ہیں میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس پر خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا: ابشر فواللہ ما ینخرنک اللہ ابداً انک لتصل الرحم، ولتصدق الحدیث، وتحمّل الکمل و تقری الضیف و تعین علی نواب الحق، بشارت ہو، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بیچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ہمارا نوازی آپ کا شیوہ ہے، تکالیف شائد میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بھلا ایسے آدمی کو بھی خدا ذلیل کر دے گا، کبھی نہیں۔

تو یہ دراصل گراں بری فرض کا خوف تھا، اپنی ذمہ داری کا ڈر اور مسئولیت کا خیال تھا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔

ابتدائی الہام

مفسرین اس امر میں اختلاف کرتے ہیں کہ اولین الہام کون سا تھا، بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اقرآ کی یہ آیات نازل ہوئیں جو زیر بحث ہیں، ایک گروہ سورہ فاتحہ کو اور دوسرا سورہ مدثر کو اولین الہام قرار دیتا ہے۔

ہماری رائے یہ ہے کہ متینوں اقوال اپنے اپنے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں، سورہ علق کی ان آیات میں صرف اس امر کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی معرفت تمام دنیا میں نور توحید پھیلنے والا ہے، اس اعتبار سے یہی اولین الہام ہے مگر جن لوگوں نے سورہ مدثر کو اولین کہا تو ان کا منشا یہ تھا کہ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرض تبلیغ ادا کرنے کو تیار ہو جائیں چنانچہ تم فائدہ کے الفاظ اسی توجیہ کی تائید کرتے ہیں، گویا اولین تیاری کا حکم سورہ مدثر ہی میں دیا گیا اور اس لحاظ سے یہی پہلا الہام ہے، لیکن جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو اولیت دی ہے تو انکی غرض یہ تھی کہ قانون اور دستور العمل کے لحاظ سے ایک مکمل سورہ سب سے پہلے ہی نازل ہوئی ہو۔

رجوع الی المقصود۔

علق، الدم الجامد، جما ہو خون، جب شتہ نے غارجا میں آپ سے کہا تو پڑھ تو آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں اور یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ تم کھنے پڑھنے سے واقف نہیں مگر ہم غفریب تم پر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں اور تم میں پڑھنے کی صفت پیدا کر دیں گے، دیکھو ہم نے اس کائنات ارضی و سماوی کو عدم محض سے پیدا کیا ہے پس جو خدا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں پڑھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے پس تم اس کے حکم اور ارادے سے پڑھو۔

تم انسان کی پیدائش پر غور کرو، جنین کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض خون کی ایک پھٹکی ہوتا ہے، مگر اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ وہ اسی خون بستہ کو ایک جی وقائم اور دانا و بنیا بنا بنا دیتا ہے، پھر وہی انسان علم و معرفت کی بنا پر اشرف مخلوقات بن جاتا ہے، اور ہر چیز کو اپنا میطع و منعم و بنالیتا ہے، پس جس شخص کی یہ صفات و مختصات ہوں وہ تم جیسا انسان کامل بن سکتا ہے، اور تمہیں پڑھنے کی قوت بھی نوازش فرما سکتا ہے پس تم اسی اللہ کا نام لے کر پڑھو۔

احساناتِ خداوندی

اس بیکرم کا نام لے کر تشریح کر رہی ہیں ایک طرف تو کائنات کے ارتقاء کے زمان کو دیکھ
افہام تفہیم بنایا اور دوسری جانب ایک سب سے جہان نگرشی تعلیم کو جسے ہر انسان اور وسیلہ بقا
علوم و خیالات بنایا، یاد رکھو وہ تمہیں بھی قاری اور معلم بنانے پر قادر ہے، اس خدا کی طرف نظر
کر جس نے انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جن سے وہ واقف نہ تھا، پس ہی معلم حقیقی تمہیں اتنا
علم نوازش کرے گا کہ تمام عالم کی امتیں اور قومیں مل کر بھی اس علم کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔

انسان کی سرشتی

(۷) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفٍ غَفًی
(۸) أَلَمْ نَكُنْ رَآءَهُ اسْتَعْجِلُنِي
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔
مگر انسان کسرش ہو جاتا ہے، جب کہ اپنے تئیں غنی
دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار
ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

سابقہ آیات کے نزول کے بعد وحی کا آنا ایک مدت تک ک گیا، جس کا ضروری تذکرہ
وضوح کی تفسیر میں آچکا ہے، یہ ٹکڑا آخر تک کئی سال کے بعد نزل ہوا، اللہ کی ربوبیت تو وہ کہ
اس نے محض اپنے فضل و کرم اور جو دو بخشش سے انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ
روحانی ارتقا کا بھی سامان کیا اور رسول اللہ کو کتاب مبین ہی اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حیوان
ناطقِ علوم و جہول انسان اس کے آگے جھکا بتا اور سولے اس کے اور کسی کو نہ پکارتا، مگر
اس کے طینان سرشتی کی یہ کیفیت ہو کہ تھوڑے سے مال و منال پر اتنا اتر جاتا ہو کہ کسی قابل
اخلاق و مروت کی پروا تک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پابندیِ قرآن سے بالاتر خیال کرتا ہو،
حالانکہ انجام کار اسے یہی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے اس پر نعمتیں نازل کیں وہ
ایک ایک کا حساب لے گا۔

مخالفت کی انتہا

۱۰۹) رَبَّنَا مَتِّعْنَا آلَنَا فِي دِينِنَا ۖ وَبِالْحَقِّ جَعَلْنَا
 إِذَا صَلَّيْنَا (۱۱۰) أَرَعَيْتَ إِنِّي كَانَ
 عَلَى الْهُدَىٰ (۱۱۱) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
 (۱۱۲) أَرَعَيْتَ إِن كَذَّبَ بَوْتُو لِي
 (۱۱۳) أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو مسیح کرتا ہو یعنی ایک مسیح
 بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر
 یہ راہ راست پر مہیا پر ہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا
 کیسا، اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا، اور
 اس سے منہ موڑا، تو کیا ہوا، کیا اس کو معلوم
 نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔

دنیا میں آپ کو اس قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو حق کی تلاش و جستجو میں تو ہیں مگر اپنے احباب
 و اقربا کے دباؤ سے اس راہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پرتفاعت نہیں کرتے بلکہ اُن لوگوں
 کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں جو پس کی صدق و اخلاص ہیں اور طہارت و پاکیزگی
 کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

ایک شخص اللہ کی یاد کرتا ہے اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اُس کے آگے جھکتا ہے، لوگوں کو
 ورع و تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، مگر ادھر اس بد بخت انسان کو بھی دیکھو جس نے اس کی مخالفت کا
 بیڑا اٹھایا ہے، صلوٰۃ الہیٰ ادا کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے جس بات کو خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے
 اس کے ہونے و انکار کا مرتکب ہے تاہی اپنے فطری تجربات کے سامنے کی فکر میں ہے کیا اچھا ہوتا اگر وہ
 خود راہ صدق و اخلاص اختیار کرتا، اور دوسروں کو اسی طرف بلاتا مگر وہ تو اس کے بخط مستقیم
 مخالف ہے تو پھر کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ شقی ازلی لوگوں کے مواخذہ
 بچ گیا تو اللہ کی باز پرس سے کہاں نجات پائے گا، اس کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے، ان
 اخذہ الیم شدید۔

تباهی کا اعلان

(۱۵) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۖ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ (۱۶) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
(۱۷) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (۱۸) سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ (۱۹) كَلَّا لَا تَطِيعُ
وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ -

دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال
پکڑ کر گھسیٹیں گے، عینِی اس جھوٹے خطا کار کی
پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یارانِ مجلس کو بلا لے، ہم
بھی اپنے موکلانِ دوزخ کو بلا لیں گے، دیکھو اس کا
کہانہ ماننا، اور سجدے کرنا اور قریبِ حاصل کرتے رہنا،

نسفاً اصل نفع تھا عام کتابت میں تو یوں ہی لکھا جاتا ہے، مگر قرآن کے رسم الخط
میں اس کو الف سے تحریر کرتے ہیں، لغت میں سفع کے معنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ کھینچنے کے
ہیں، نادِی مجلس شوریٰ کو کہتے ہیں، لوگ اس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، اسی سے دارالندوہ
اس جگہ نادِیہ سے اس کے یارانِ مجلس اور ہم نشین مراد ہیں، زبانیہ جمع ہی زبانیہ کی، زبَن
کہتے ہیں دفع کرنے کو، زبانیہ وہ فرشتے جو کفار کو دوزخ میں دھکے دے کر ڈال دیں گے۔

اگر باوجود تکبر و معظمت اور پند و نصیحت مخالفینِ اسلام اپنی ضد و رداوت پر برابر
قائم رہیں اور تعلیماتِ قرآن و فرزندِ اسلام کے برباد کرنے میں سعی و کوشش کرتے رہیں تو ہم
انہیں ڈنکے کی چوٹ کسے دیتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں، اپنے تمام اعوانِ انصار کو جمع کر لیں، اور
اپنے امکان بھر اسلام کی مخالفت کر لیں، ہم نے بھی ان کی تباهی و بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ان
بدبختوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور کتے کی موت ماریں گے، ان کی فاسا سامانی
کے لیے انسانوں ہی کی ایک جماعت کھڑی کر دیں گے، اور اسی دنیا میں ان کی ہلاکت کے
تمام سامان جمع کر دیں گے۔

دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے، اب وہ جہل نے رسول اللہ اور مسلمانوں کی مخالفت کی

چند ہی روز کے اندر غزوہ بدر میں وہ ذلیل ترین موت مرا، اسلام کی مخالفت کرنے والے یہ یقین کر لیں کہ جس طرح یہ قانون ابوہرسل و ابولہب کے لیے تھا ایسے ہی آج بھی ہر فرعون کے لیے ہے، باقی کفار و معاندین کی سعی و کوشش سے فرزندِ اسلام کو پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے، وہ انکی پروا تک نہ کریں، توجہ و امانت الی اللہ کو خستیا کر کریں کہ توکل و اعتماد علی اللہ ہی فوز و کامرانی کی مفتاح حقیقی ہے۔

تاخیر کا سبب

ہم گذشتہ اوراق میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اولین الہام صرف پانچ آیات تک ہی ہوا اور باقی سورت کئی سال کے بعد نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانِ خداوندی کے مطابق لوگوں کو راہِ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے دوسری سورتیں حسبِ رت نازل ہوتی رہیں، مگر آپ کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاندین کی سعی و کوشش بھی زور پکڑتی گئی، اور قدم قدم پر مخالفت ہونے لگی اس بغضِ عداوت اور کفر و جہود کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی سرزنش ضروری ہے، ورنہ کلمۃ اللہ بلند و برتر نہ ہو سکے گا، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا۔

اس مخالفت سے قبل آپ کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے کیوں کہ آپ کو یقین تھا کہ میں نہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہی ہے، پھر کس کو بہت ہو گی کہ ایسے شریکات و نتائجِ قانون کی مخالفت کرے چنانچہ جس وقت رقبہ بن نوفل نے آپ سے نزولِ الہام کی تفصیل سنی تو کہا: ہذا التاموس الذی انزل علی نبینی فیہا جذعاً، یعنی اکون حیا حین خیر جب تک تو مکہ یہ تو وہی فرشتہ ہی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اے کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب

تمہاری قوم دے تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے، یہ سن کر آپ حیران رہ گئے، اور پوچھنے لگے :
 اور مخبر ہی ہم کیا وہ مجھے جلا وطن کر دیں گے، ورقہ نے کہا : نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ
 الا عودی، دانید کہنی یو مکا انضرک نصر اموزرا، ہاں ہاں جو شخص بھی یہ تعلیم لاتا ہے، جس کے حامل
 آپ ہیں تو اس کی ضرورت مخالفت ہوتی ہی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری ٹی
 امداد و اعانت کروں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجید رحمت شفقت تھے اس لیے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی
 لوگوں کی مخالفت اور عداوت کا گمان نہ تھا، اسی لیے آپ نے ورقہ کی بات پر اظہار تعجب کیا،
 بہر حال کئی سال تک آپ دعوت ارشاد میں مصروف رہے، مگر حالت یہ تھی کہ جس قدر آپ ان کے
 حق کی طرف بلاتے تھے اسی قدر وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے تھے، آپ کعبہ میں نماز ادا
 کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ مسخر و استہزا کر رہے ہیں ابولسب عین جلسہ میں آپ کو طعنب
 کر کے کہتا ہے : تبا لک سائر الیوم المذاجمعتنا طائفہ من جاسئہ ہیں تو لہ لہمان ہو کر واپس
 آتے ہیں۔

غرض یہ ہی کہ مدتوں دراز تک اس دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، تا آنکہ ارباب ایمان کی اس تکلیف
 و مصیبت اور کلمہ حق کی عاجزی و در ماندگی دیکھ کر آپ میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھا اور آپ کی
 طبیعت خود اس امر کی استدعی ہوئی کہ کفار و معاندین اسلام کی تنبیہ و تادیب ضروری ہو۔

جب بت سبیل تک لگئی اور آپ کا پامایہ صبر بھی لبریز ہو گیا تو خدا نے حق نواز نے کئی سال کے
 بعد اس سور کا آخری حصہ نازل کیا، اور یہی مصلحت عمومی کا اقتضا بھی تھا، اگر ابتدا ہی میں ٹکڑا مارا
 ہو گیا ہوتا تو آپ ہی کہتے جو در قہ بن تو غل سے کہا تا، مگر تنزیل وحی و الہام میں ہمیشہ ضرورت
 اور وقت کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور اس میں یہی ہوا۔

القدر

(آیات ۵)

تحفہ مضامین

اس سورہ میں لیلۃ قدر کے فضائل و برکات بیان کر کے بتایا ہے کہ اسی شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس لیے اس شب کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، پس اگر تم اس کتاب عزیز اور جبل اللہ بھلیل سے تسک و اعتصام کرو گے تو ان تمام صفات و محضات کو حاصل کر لو گے جو اس شب کی بیان کی گئی ہیں۔

شب کی بزرگی العروۃ الوثقیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ
 فِي كَيْلَةِ الْقَدْرِ (۲) وَمَا اَدْرَاكَ مَا
 كَيْلَةُ الْقَدْرِ (۳) كَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
 مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ (۴) نَزَّلْنَا مُلَکًا مِّنْ
 الرُّوحِ فِيهَا يَاذُنٌ كَخَشَفٍ مِّنْ كُلِّ امْرٍ
 (۵) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْبَجْرِ۔

ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل کرنا شروع
 کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شبِ قدر کیا ہے، شبِ قدر
 ہزار مہینہ سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور
 فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے
 حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوعِ صبح تک امان
 اور سلامتی ہے۔

دنیا کی تمام ادبیت و روحانیت کی آویزش پر ہی مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تصادم
 اور کشمکش میں ملکیت پر ہیمنیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وقت چاروں طرف فتن و فحش کا بازار گرم
 ہو جاتا ہے، پس بیکایک اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے اور پھر روحانیت کو مادیت پر غلبہ نصیب
 ہو جاتا ہے، گویا دوسرے الفاظ میں کبھی موسمِ بہار سے قلوبِ افکار میں تروتازگی پیدا ہوتی ہے
 اور کبھی خزاں کے جھونکے ان کو پرمردہ کر دیتے ہیں۔

نبی کی بعثت قوم کے لیے بہار کا حکم رکھتی ہے، اس کی وجہ سے نزولِ روحانیت ہوتا ہے اور
 تمام لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر جب اس کی تعلیم سے انحراف شروع ہو تو پھر خزاں

اپنا اثر دکھاتی ہے، اور قواسم علیہ پر عالم ممت طاری ہو جاتا ہے، اس موت کے بعد نئی زندگی دینے کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے، جس شب کو اس قسم کی روحانیات کا نزول ہوا اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔

نزول قرآن

اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کا باعث بنے۔
 لتخرج الناس من ظلمت الی النور ظاہر ہو کہ قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا اور اسکی تکمیل میں ۲۳ سال لگ گئے یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب عزیز پہلی مرتبہ رمضان میں شب کو نازل ہوئی، گذشتہ سورۃ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اولین الہام کونسا ہوا، اور اس سورت سے اس کی ابتدا کا پتہ لگ گیا، چنانچہ قرآن کی دوسری آیات بھی اسی کی تصدیق کرتی ہیں سورۃ بقرہ میں ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس فیہ من الہدی والفرقان (۲: ۱۸۵) روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا راہ نمائے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، سورۃ دخان میں ہے: انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کننا مرسلین رحمۃ من ربک انہ ہو اسمیع العظیم (۵۴: ۱ تا ۶) ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہمیں پیغمبر کو بھیجیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔

جمہور امت کا اتفاق ہو کہ لیلۃ القدر رمضان میں اور اس کے آخری دس روز کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

خصوصیات شب

جس طرح موسم بہار نباتات میں نئی روح پھونک دیتا ہے، اسی طرح یہ شبِ وحانیات کے نزول کے لیے مخصوص ہے، اس ایک شب میں عبادت کا اجر و ثواب ایک ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہے، اس میں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، جو یکے کے بعد برکت ہوتے ہیں اور اس لیے تمام کائنات ارضی ایک بقیعہ رحمت بن جاتی ہے، یہ دلفریب کیفیت پر روزِ نظرِ طالع فخر تک ہوتا ہے۔

تنبہ و احتیاج

لسانِ الہی نے اس شب کی اعلیٰ ترین خصوصیت یہ بتائی کہ ہزار ماہ سے بہتر یہ ایک شب ہے، احادیث میں اس کے تلاش کرنے کی خاص طور پر تاکید ہے، مگر بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص تمام عملِ سیر کی جستجو میں رہے اور وہ کامیاب ہو، اس لیے خدا نے اس شب میں قرآن نازل کیا جس نے اس کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا پس جب کبھی دنیا میں وحانیت کا تنزل ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جس قدر خارجی اعانت کی ضرورت ہوگی اس کو صرف قرآنِ حکیم ہی پورا کر سکے گا، اور شبِ قدر کے نہ پانے والے جب اس کتابِ عزیز سے متسلک اعتصام کر لیں گے تو وہ ان تمام فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوں گے جو اس شب کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا اور اس نے اس کی تمام خیر و برکت کو اپنے اندر لے لیا، غفل من مکر۔

الْبَيْنَةُ

(آیات ۸، ۷)

تلخیص مضامین

اہل کتاب اور مشرکین کی اصلاح ناممکن ہو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جائے، جو وہی اصول و کلیات، اور عقائد و یقینات ان کے سامنے پیش کریں گے جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہو، جس سورۃ میں مخالفین اور موافقین کے نتائج ذکر کر دیئے اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

نبی الانبیاء کی ضرورت

تقسیم مذاہب

اسلام سے قبل دنیا میں جس قدر مذاہب تھے ان کو دو طرح پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:
 دالغ، جن لوگوں نے علی الاعلان بت پرستی شروع کر دی، اور بعض اشیاء کو مظاہر
 الہیہ مان کر بت بنالیے، لسان شرع میں ان سب کو مشرکین کہا جائے گا، اگرچہ فی حقیقت
 ان کے پاس ابتداء سے کوئی مذہب موجود ہو، اور اس میں صحیح بات بھی پائی جائے، جیسے ہندو
 اور کفار مکہ۔

دب، جن مذاہب میں بت پرستی حرام ہے، ان کو اہل کتاب کہا جائے گا، اگرچہ ان کے
 عام لوگوں میں ایک درجہ شرک کا موجود ہو، مگر انہیں بت پرست اور مشرکین نہ کہا جائے گا چنانچہ
 آریہ اسی صنف میں داخل ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں بت پرستی حرام ہے۔

مشرکین عرب کا دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اگرچہ ان میں حج اور قربانی
 وغیرہ کے رسوم اب تک موجود تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مذہب کو کلیتہً چھوڑ کر بت پرست
 بن گئے تھے یہاں تک کہ ابراہیم و اسمعیل کے بت بھی میت اللہ میں موجود تھے، اور وہ گھروں پر
 ایک خاص کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اب تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن بن گیا تھا۔

اہل کتاب کی بھی یہی حالت تھی، عہد عتیق و جدید کے باوجود اعمال کفریہ کا ارتکاب کرتے

اور عزیر و عیسیٰ کو خدا کا حقیقی بیٹا کہتے تھے، اسی قسم کی دوسری مشرکانہ رسوم بھی انہیں جڑ پکڑ چکی تھیں اور کھنڈر الحاد اس درجہ ان میں جاگیر ہو گیا تھا کہ معمولی قوت تجدید سے انکی اصلاح غیر ممکن تھی اس لیے ایک موسس و مصلح اعظم کی ضرورت تھی جو ان دوران عقل عقائد کو بالکل ناست و نابود کر دے۔

رسول من اللہ

يَسْمُو اللّٰهُ لَتَحْمِلَنَّ الرَّحْمٰنُ (۱) لَوْ يَكُنْ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمُشْرِ كُنْتُمْ
مُنْفَكِلِيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (۲) رَسُوْلُ
مِّنْ اللّٰهِ يَتْلُوْا حُفُوًّا مُّطَهَّرَةً (۳) فِيْهَا
كِتٰبٌ قَيِّمَةٌ۔

جو لوگ کافر ہیں عیسیٰ اہل کتاب و مشرک
وہ کفر سے باز آئے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے
پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک و ارق
پر پڑتے ہیں، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔

رسول اللہ کی تشریف آوری سے قبل تمام مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی، عقائد بگڑ گئے
تھے، اعمال صحیحہ کا نام و نشان نہ تھا، کتب سماویہ پس پشت ڈال دی گئی تھیں، اکثر تجربہ
اعمال ہی کا انکار کرتے، اور جو تسلیم کرتے تھے انہوں نے کفارہ کو اپنی آڑ بنا لیا تھا، تمام ناشائستہ
حرکات کا ارتکاب ہوتا اور دعویٰ یہ کیا جاتا کہ مذہب کا یہی حکم ہے۔

جب ایک جماعت کسی غلط سے غلط کام کو مذہب کے نام سے کرتی اور ثواب کی امید و
ہوتی ہے، تو پھر اس کی اصلاح مجدد کے لیے غیر ممکن ہے، اس لیے کہ جس قدر قوت کے ساتھ وہ
فسق و فجور پر قائم ہے جب تک اسی درجہ کاری اکیشن اور رد عمل ہوگا اصلاح نہ ہو سکے گی چنانچہ
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی مجددین ملت عیسوی میں پیدا ہوئے مگر نصاریٰ کی حالت روز
روز خراب ہوتی جا رہی تھی، کثرت مشرکانہ، کثرت کھنڈر الحاد، کثرت کفر و کجی، کثرت

پس جب کائنات ارضی انسانوں کے فسق و فجور سے ظلمت و تاریکی کا گھر بن گئی تھی، اور حق کی روشنی بجھ گئی تھی تو وقت آگیا کہ آخری رسول کا آفتابِ فاران کی چوٹیوں پر طلوع کئے، دعائے خلیل کو شرف قبولِ نصیب ہوا اور مسیح نے جس آئینہ کی بشارت دی تھی اس کے کفن کی خوش خبری سنکر بنی آدم عبرت اندوز و بصیرت افروز ہوئے اور حق و صداقت کی پیروی کریں۔ آپ ہی کا وجود اقدس ہر روشن دلیل ہے جس نے آتے ہی اولیام و ظنون کے پردے چاک چاک کر دیئے سلاسلِ اعتدالِ سوم کو توڑ دیا اور سب کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئے مبینہ کی تفسیر خود آگے رسولِ من اللہ سے کر دی ہو، اس سول کا یہ فرض ہو گا کہ وہ لوگوں کے سامنے پاک صحیفوں کی تلاوت کرے۔

کتبِ قیمہ کے متعلق بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحیفہ انبیاءِ عظام ہیں یعنی رسولِ انھیں اصول و کلیات کی تعلیم دیں گے جو تمام صحائفِ اسفارِ آسمانی میں دیے گئے تھے اور جن سے ایک نبی نے بھی اختلاف نہیں کیا، نوح سے لے کر محمد علیہم السلام تک کی دعوت ایک ہی تھی۔

دوسرے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کتبِ قیمہ سے مراد قرآن کی مختلف سورتیں ہیں اس لیے کہ ہر ایک سورۃ مستقل کتابِ قیمہ ہے، یہ قادیان کی رائے ہے، ہماری رائے میں دونوں قول ٹھیک ہیں قرآن وہی اصول پیش کرتا ہے جو پہلی کتابوں میں مذکور تھے، مگر لوگوں نے ان کو فراموش کر دیا، اسی لیے آپ کو مذکور یاد دلانے والا کہا گیا ہے، قرآن کی مختلف سورتوں میں ہی کلیاتِ فکر کیے گئے ہیں جن پر تمام مذاہب متفق ہیں اس لیے آپ اہل کتاب اور مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ انھیں یہ باتیں یاد آجائیں اور اس طرح تمام ادیانِ الٰہی عالم گیر برادری میں شامل ہو جائیں۔

اختلاف کیوں ہوا

(۴) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اَوْ رَاهِلْ كِتَابٌ جَوْ مَفَرَّقٍ وَمُخْتَلَفٍ هُوَ هِيْلُ قَدِ اِذْلَ
اَلَا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ - وَضَحْ اَنِّ كِي بَعْدُ هُوَ هِيْلُ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شرکین پر حقیقت وضع ہو گئی کہ وہ شدید ترین غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس سبب کا اتباع نہ کریں یہود و نصاریٰ کو آپ کی صداقت کا ایسا ہی علم تھا جس طرح انھیں اپنی اولاد کا یقین تھا: یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مگر باوجود اس کے یہ لوگ بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو اس کا سبب یہ کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول قبل ازیں آپ کے تھے جنہوں نے صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کر دی تھی مگر انھوں نے ان نبیاء کرام کو بھی نہ مانا بلکہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اختلاف میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، بعض اجڑے کتاب کو لے لیا اور دوسرے حصص کا انکار کر دیا، تلمیس الحق باطل کے ترکیب ہوئیں اور اس طرح ضروری اور غیر ضروری کو خلط ملط کر کے اصل کتاب ہی کو بے کار کر دیا اب وہ کتاب اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ان حالات میں یہ ظاہر ہو کہ کوئی پرانی کتاب آسمانی انسانوں کی رہنمائی کا فرض انہیں کر سکتی بلکہ جدید پیغمبر و نبی کتاب کی ضرورت ہی جو عالم گیر اصول و کلیات کی طرف انسانوں کو دعوت دے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ضروری ہو۔

کیا تعلیم تھی

(۵) وَمَا اَمْرُؤَ الْاَلَا یُعْبَدُ وَاللّٰهُ مُحَمَّدٌ صَیْنٌ لَّہِ الدِّیْنُ حَفَآءٌ وَیَقِیْمُوْا
اور ان کو حکم تو یہی تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں ایک سو ہو کر اور ناز پر نہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ جُنتُ
الْقَيِّمَةِ۔ اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔

خفا جمع حینف کی ہوا اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام مذاہب سے الگ ہو کر دین اسلام کی طرف رجوع کرے غلت میں اس کے معنی میلان کے آتے ہیں، عرف میں یہ میلان الی الخیر کے لیے مخصوص ہوا اور اس کے یہ معنی ہیں کہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، اور شرک سے الگ ہو کر اسلام کا پابند ہونا۔

ان اہل کتاب کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ خدا اور بندوں کے تعلقات درست رکھیں، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور لوگوں کو مختلف نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو ایک لڑی میں پرو لیں، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ مل کر نماز پڑھیں تاکہ قوم میں نظم و ترتیب قائم رہے اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیا جو ان کی اصلاح میں مصروف ہوگی، مگر ان لوگوں نے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے اباپسند و اکا ذیب کو مذہب کا نام دے کر ان پر عمل کرنے لگے، جب اہل کتاب کی یہ حالت ہو تو مشرکین تو ان سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے کہ ان کے پاس نہ کوئی پیغمبر آیا نہ آسمانی کتاب

مخالفین کا انجام

۶۰) اِنَّ الدِّينَ كُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا، اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ
دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے
یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔

برائے معنی ظلم، اور بریہ مخلوقات۔ کفار و مشرکین، اور اہل کتاب کے باہمی اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے افضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اگر

اب بھی یہ لوگ آپ کی تعلیم کو نہ مانیں تو ان سے بڑھ کر اور کون بد بخت ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔

رضی اللہ عنہم

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَكُمْ الْقُرْآنَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ لَفُتِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ بِهِمْ وَأَلْعَنَ اللَّهُ أَسْوَاقَهُمْ الَّتِي بَاعُوا لَكُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بِهِمْ وَسَاءَ الَّذِي يَتْلُو صُحُفَهُمْ بِمَا فِيهَا فَنَزَّلْنَاهُم بِأَعْيُنِنَا رَبُّهُمْ الَّذِي يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ يَخِذْ يَوْمَ ذَلِكَ الصُّفْهُنَ الْمُضَوِّلَةَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُخْتَلِفُونَ فِي الْآيَاتِ لِيُذَكَّرَ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ بِهِمْ هُنَا حَتَّى يَسْمَعُوا الْكَلِمَ الْكُرْهُنَا الَّتِي هُمْ يُكْفَرُونَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں ابدال آبادان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلہ اس کے لیے ہر جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔

مگر جن لوگوں نے اپنی قوت نظری اور علمی، دونوں کی تکمیل کی ان کا شمار شرف ترین مخلوقات میں ہو گا وہ جنت کے وارث ہوں گے جہاں اعلیٰ ترین نعمتیں موجود ہوں گی ان اربابِ قدس طہارت کی سب سے بڑی فضیلت بزرگی یہ ہو گی کہ اللہ ان سے راضی ہو گا، اور وہ اپنے پروردگار سے راضی کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو قبول اور انکی دعاؤں کو شرفِ جاہت بخشا اور اللہ کے خوف سے ان لوگوں کی گردنیں اس کے سوا اور کسی کے آگے نہ جھکیں۔

النزل

(آیات : ۸)

تمحیض مضامین

اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے ان حوادث کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع میں دنا ہوں گے، پھر اس خوفناک حادثہ کا انجام یہ ہوگا کہ تمام بنی آدم اپنے اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس وزن کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی چیز بھی بھنی نہ رہ سکے گی، بلکہ اگر حقیقتہً ترین نیکی یا بری کی ہی تو وہ بھی سامنے آجائے گی۔

واقعات قیامت

زلزلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اِذَا زُلْزِلَتْ
الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا (۲) وَاَخْرَجَتْ الْاَرْضُ
اَنْفَاقَهَا (۳) وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا۔
جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نچال ڈالے گی اور انسان
کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔

حادثہ قیامت کی ابتداء جن واقعات سے ہوگی، ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر اس سورت میں
کیا گیا ہے، تاہم صحیح احادیث اور موجودہ زمانہ کی تحقیقات اس حقیقت پر ہمراہ لگاتی ہیں کہ قیامت
کی ابتداء زلزل سے ہوگی، اور ان کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین میں جس قدر خزانوں و دفن
اور دوسری چیزیں مخفی ہیں سب کی سب ان جھٹکوں کی وجہ سے باہر آجائیں گی، چنانچہ یہ
روزمرہ کے مشاہدات ہیں کہ جن معتمات میں لڑکوں کی کثرت ہے، وہاں سب مرفون چیزیں
باہر آجاتی ہیں حدیث میں آتا ہے تَلْقَى الْاَرْضُ اَفْلاذَ کَبِدِهَا امْشَالِ الْاَسْطُوَانِ مِنَ الدِّهْنِ الْبَقِیَّةِ
فَیُجِئُ الْقَاتِلُ نَسِیْقُولُ فِیْ هَذَا قُلْتُ وَیُجِئُ الْقَاتِلُ فِیْقُولُ فِیْ هَذَا قَطَعْتُ حُمًی وَیُجِئُ السَّارِقُ فِیْقُولُ
فِیْ هَذَا قَطَعْتُ مِیْ ثُمَّ یَدْعُوهُ فَاِذَا یَا خُذُوْنِ مِنْ شَیْءٍ (مسلم) زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکال دے گی
چاندی اور سونے کے ستونوں کی طرح یہ ٹکڑے ہوں گے، قاتل دیکھ کر کہے گا کہ میں نے اس کے
لیے قتل کا انتخاب کیا، قطع رحم دلے نے اسی کے لیے عزیزوں کو ترک کیا تھا، اور اسی کے لیے
چور کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ لے لو، مگر وہ کچھ بھی نہیں لے گے۔

ان تمام تغیرات و انقلابات کو دیکھ کر انسان حیران پریشان ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے آرام کی
جگہ تو فنا ہو گئی اب میں کہاں جاؤں اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔

حکم خداوندی

(۴) یَوْمَئِذٍ تُحَنِّتُ أَخْبَارَهُمْ (ہا) بِأَنَّ اس و زوہ اپنے حالات بیان کرنے کی کیونکہ تمہارے رَبِّكَ اَوْحٰی لَهَا۔ پروردگار نے اُس کو حکم بھیجا ہوگا۔

یہ تمام کائنات ارضی و سماوی تو صرف انسان ہی کے لیے ہی جب بنی رہا جس کے لیے ہر چیز کی تخلیق عمل میں آئی تھی تو اب ان تمام چیزوں کا رشتہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا اور ایک وحانی قوت کے اثر سے ان میں سے ہر چیز کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، زمین کو بھی یہ قوت فزاؤش ہوگی اور اس الامام ربانی کی بدولت ان تمام اعمال کو بیان کر دیگی جو اسکی پشت پر ابن آدم نے کیے تھے مختلف گروہ

(۶) یَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، تاکہ ان کو ان کے لِيُرَوُاْ اَعْمَالَهُمْ (۷) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۸) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اعمال دکھائے جائیں تو جس نے ذرہ بھریس کی کی ہو وہ اُس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بُرائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

دنیا میں انسانوں کے باہمی تعلقات شعوبہ قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے تھے، مگر مرنے کے بعد یہ نظام جاتا رہے گا، اور اس کی جگہ تعلقات کی نئی صورت قائم ہوگی اس وقت باہمی ربط و تعلق کا ذریعہ انسان کے اعمال اور اخلاق ہوں گے، درمیان میں سے زمانہ کا سوال اٹھا دیا جائے گا، اور غرض ارضی مقاصد کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا: لا انا بربیبہم یومئذ ولا یمسکون۔

انسانی اعمال کا ادنیٰ ترین حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے قیامت کے روز ہر شخص اپنی نیکی اور بدی بلا کم و کاست دیکھ لے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا جس کا تذکرہ سورہ قارعہ میں ہے۔

العادیات

(آیات ، ۱۱)

تخیض مضامین

ابتدائی پانچ آیات میں گھوڑے کی مختلف حالتوں سے استدلال کر کے بتایا کہ انسان
خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، آیت ۷ میں اس ناشکر گزاری کے اسباب پر بحث کی،
اور آخر میں تذکیر عابعد الموت سے انسان کو توجہ دلائی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔

ان آلا انسان لہبہ لکنود

گھوڑوں کی شہادت

یَسِّرَ اللَّهُ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) اَلْأُحْدِثِ
 ضَبْحًا (۲) قَالَ لَوْ رَأَيْتَ قَدْ حَارَ (۳)
 فَأَلْمَعُ غَيْرَاتِ جُبْحًا (۴) فَأَثَرَنَ بِهِ
 نَفْعًا (۵) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔
 ان سرپٹ وڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے تھے ہیں
 پھر تھپوں پر نعل مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپہ مارتے
 ہیں پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی
 فوج میں جا گھستے ہیں۔

عادیات جمع ہونے کا دیکھنے کی یہ حدوسے ماخوذ ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، ضبوح وہ آواز
 جو دوڑتے وقت گھوڑے کے مونہ سے نکلتی ہے جسے ہانپنا کہتے ہیں، موریات جمع ہے موریہ کی،
 اور اس کی اصل ایرا ہے، آگ نکالنا، قرح آگ نکالنے کے لیے مارنا، مغیرات جمع ہے مغیرہ کی،
 دشمن کو قتل کرنے یا اس کا مال لوٹنے کی غرض سے اس پر حملہ کرنا، اثرن ماخوذ ہے اثرات
 سے غبار کو حرکت دینا اور اڑانا، نفع غبار کو کہتے ہیں، فوسطن دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔
 قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، ان ہی کی زبان میں نیازل ہوا اور انہیں کی رسوم
 و عباد پر اس نے عین ترین نظم ڈالی، اگرچہ دنیا میں ہر جگہ گھوڑے کو عزیز رکھتے ہیں، مگر ایک
 عرب کے نزدیک یہ جانور عزیز ترین ہی، یہی اس کی جائیداد اور یہی اس کی اولاد ہے اس لیے کہ عرب
 فطرۃً آذا ودر شاہ سوار پیدا ہوا ہی، زندگی کے ہر لمحہ میں وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے

وہ جب اس پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت فرمانبرداری میں اس قدر تیز جاتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے یہاں تک کہ پتھروں میں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔

تمام دنیا آرام میں ہوتی ہے، پرندے اپنے ہتھیانوں ہی میں ہوتے ہیں، مگر صرف یہ ایک وفادار و اطاعت شعار حیوان ہے جو اپنے مالک کی خوشنودی خراج اور حق خدمت گداری ادا کرنے کے لیے اپنے آرام و راحت کو ترک کرنا، اور عین صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، سوار کے اشاروں پر کبھی ایک طرف دشمن کی صف کو الٹ دیتا ہے، اور کبھی دوسری جانب کثرتِ غبار کی وجہ سے زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے۔

وہ جانتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے مالک نے صیانت بھوک و پیاس میں دانہ اور پانی دیا ہے، اس لیے میری سب سے بڑی سعادت ٹیک بختی ہی ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانوں، اس لیے وہ عین اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے جب تلواریں ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہوں کہ اگر دم نکلے تو مالک کی وفاداری ہی میں نکلے۔

انسان کی ناشکری

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان شناس اور شکر ادا نہ کرے، اَللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ہوا اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔

تم گھوڑے کی ایک ایک فاضل شاعری پر غور کرو، اس کے مالک نے جسم و جان عطا نہیں کی اسے چند سکون کے عوض میں اسے خرید لیا، اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے دانہ اور پانی دیا ہے، مگر اس گھوڑے سے احسان کے عوض میں تم دیکھو کہ وہ حیوان لا یعقل اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے یہ تو ایک حیوان کا حال تھا، اب تم انسان کو دیکھو جو اشرف مخلوقات ہے جس کے پاس جو کچھ ہے

خدا سے قدوس کی بخشش ہو، تم گھوٹے کی قربانی اور انسان کے اعمال کا مقابلہ کرو تو خود بخود دیکھا اڑھو گے کہ فرزند آدم خدا کا بڑا ہی ناشکر گذار ہو کیسے قدر حیرت کا مقام ہو کہ صرف گھاس اور پانی نے تم کو گھوٹے سے اتنا کام لو کہ اس کی جان تک کل جائے اور تم خالق ارض و سما کا ذرہ برابر بھی شکر ادا نہ کر سکو جس نے تمہیں ہر پیر نوازش فرمائی ہو۔

ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے جرائم کی عذر خواہی کر سکتا ہو اور اپنے معاصی کو چھپا سکتا ہو، مگر جب وہ سب الگ ہو کر اپنے گریبان میں مونہ ڈالتا ہو، خدا کی نعمتوں اور اپنی سرکشی کو دیکھتا ہو تو پکار اٹھتا ہو کہ واقعی میں خدا کا سخت ناشکر گذار ہوں: بل اللہ ان علی نفسہ بصیر و لولہی معاذیرہ (۴۵: ۱۴۱) بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہو، اگرچہ عذر و معذرت کرتا ہو، ایک جگہ فرمایا: قل ہوالذی انشاءکم وجعل لکم سمع والابصار والافئدہ قلیلاً ماتشکرون (۶۷: ۲۳) وہ خدا ہی تو ہی جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان ماننے ہو۔

انسان اس گھوٹے سے سبق اندوز ہو اور کم از کم اتنی قربانی تو کرے جتنی یہ جانور کرتا ہو، گھوٹے کی سواری سیکھے، تلوار و بندوق کے استعمال سے واقف ہو، جدید ترین آلات حربیہ درخوردانی حاصل ہو، اور سلام و ہمت مسلمہ کی حفظ و صیانت کے لیے ہر وقت پاور کا بستہ ہو۔

مرض کا سبب

(۸) وَ اِنَّهُ لَیَحِیْتُ الْخَیْزَرَ کَشْدِیْدًا۔ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہو۔

اس آیت میں گذشتہ مرض ناشکر گذاری کا سبب بتایا جاتا ہو، اور وہ یہ ہو کہ اس نے جمع مال و دولت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا لیا ہو، اس کے کسب حصول میں نہ تو وہ کسی قانون کی پروا کرتا ہو، اور نہ اخلاق و مروت کی، وہ ہر جائز و ناجائز طریق سے روپیہ سمیٹتا اور اپنے صندوق میں بند رکھنا چاہتا ہو کہ لوگ اسے دولت مند کہیں اس کی دولت سے نہ اس کے خاندان کو فائدہ

پہنچتا ہو، نہ ملک و ملت کو پھر یہ مال کس کام کا۔

خیر سے مال مراد ہی جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے قرآن میں کئی جگہ خیر کا اطلاق دولت ہی پر آیا ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تکبیرا لوصیتہ (۸۰: ۲) تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ مال چھوڑ جائے والا ہو تو وہ وصیت کر جائے دوسری جگہ آیا: وما تنفقوا من خیر فلا یسکم ومانفقون لا یتبغا وجہا لہ ومانفقوا من خیر یوفیکم و انتم لا تظلمون (۲۷: ۲) تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہی اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے ہمیں پورا پورا دیدیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔

غلط فہمی کا ازالہ

اس آیت میں انسان کی ناشکر گزاری کا سبب اس کا مال دولت کو جمع کرنا بیان کیا گیا ہے اس پر شبہ نہ ہو کہ قرآن حصول دولت کے گناہ قرار دیتا ہے اور اسلام کے نزدیک وپہ بچانا حرام ہے یہ خیال بالکل غلط ہے قرآن نے اتنے ہی سبب اول ہبانیہ کو مثالیاً جو صدمہ معی جبرائیم کا ذریعہ بن گئی تھی اولیس لاناں الامامی کا اصول قائم کر کے بتا دیا کہ شخص کو اپنی دنیوی و اخروی زندگی کے بقا و قیام کے لیے خود کو شکر کرنی چاہیے وہ کسی کے لیے بار و دشمن ثابت نہ ہو، سورہ نسا میں فرمایا: ولا تو اتوا السفہاء و اموالکم الی اجل اللہ لکم قیام (۲۵: ۴) دنیا میں قوموں کی زندگی کا غم ترین از ہی دولت میں پنہاں ہو اس لیے بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مست و آیات سابق میں مال دولت پر لفظ خیر کا اطلاق خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ شریعت کی نظر میں وپہ ایک عمدہ اور خیر و برکت کی چیز ہے اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ وپہ خوب کماے۔

البتہ قرآن اس دولت کو غضب الہی اور دخول جہنم کا سبب بھی قرار دیتا ہے جب قوم ملک اور اعلائے کلمہ حق کے لیے صرف کی جائے سو وہ توبہ میں آتا ہے والدین کیمنون الذہب الفضلہ ولا ینفقوا

فی سبیل اللہ فبشرم بعباد الیم یوم یحییٰ علیہما فی نار جنہم فکوی بہا جباہم وجوبہم وظہوہم، ہذا ما کنتم
لا انفکم فذوقوا ما کنتم تکتزون (۹: ۳۵) اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو
خدا کی عبادت میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خوشخبری سناؤ جس دن ہال
دورخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پشائیاں اور پہلو اور پٹھیں داغی جائیں گی
اور رکھا جائے گا کہ یہی ہو جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

تذکیر مابعد الموت

(۹) اَفَلَا یَعْلَمُونَ اَبْعَثْنَا فِی الْقُبُورِ
(۱۰) وَحِصْلٌ مَّا فِی الصُّدُورِ (۱۱) اِنَّ
رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مرے قبروں میں ہیں
باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھیدلوں میں ہیں ظاہر کر دیے
جائیں گے بیشک انکا پروردگار اس درجہ میں سے خوب آگاہ ہے
ان آیات میں اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے جس انسان کی سرکشی اور مردگی کیفیت ہو کہ وہ ہال دوست کے
غور و باطل میں اپنے ذالض انسانیت کو بھی فراموش کر چکا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو تعلق بابتہ کا خیال
نہیں آتا وہ اپنے انجام اور عاقبت کا پر بھی غور کرے وہ آج اپنے اعمال و اخلاق کی توجہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے
مگر اسے وہ وقت بھی یاد کر لینا چاہیے جس دن اس کے تمام سرسرد و مجوبات عالم آشکارا ہو جائیں گے اور باوجود حال
سعی و کوشش کے ڈانکھو چھپانہ سکے گا: یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْکُمْ خَافِیَةٌ (۱۸: ۶۹) اس دن تم سب لوگوں کے
سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

تم دنیا ہی سے اپنی ناشائستہ حرکات چھپاتے تھے اس لیے اُسی کے سامنے تمہارے تمام عیوب ظاہر کر دیے
جائیں گے اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہو کر وہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ تمہیں مہلت
دیتا ہے کہ شاید تم اپنی اصلاح کرو لیں جو شخص مال کی محبت میں اس درجہ منہمک ہے وہ اس کے نتائج پر بھی غور
کرے اور اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو فراموش نہ کرے۔

القارعة

(آیات، ۱۱)

تلخیص مضامین

قیامت کی تصویر کھینچ کر بتایا گیا کہ ان دنوں کو اس وزدوگر وہوں میں تقسیم کر دیا جائیگا،
منہم شقی و سیمہ ایک وہ جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت کے وارث ہوں گے اور
دوسرے وہ جو اپنے فسق و فجور کی پاداش میں جہنم داخل ہوں گے۔

یوم التغابن

تبای عالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) مَا الْقَارِعَةُ (۲) مَا الْقَارِعَةُ (۳) وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ (۴) يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (۵) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ -
کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ
کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے
ہوں گے جیسے بکھرے پتے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہونگے
جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ ہے جس کے معنی کھڑکھڑانے والی ہے، کیونکہ
ہر شخص کا دل اس کی دہشت کی وجہ سے دھڑکتا ہوگا، فراش پتے کو کہتے ہیں جو شب کے وقت
چراغ کی روشنی پر گرتا اور جل جاتا ہے، وہ اس لڑکھچکھیران و ششدر رہ جاتا ہے اور انجام
کو معلوم کیے بغیر ہالت کی وجہ سے اس پر گر کر جل جاتا ہے، قیامت کے روز یہی حال انسانوں
کا ہوگا، جو اس دزدکی ہولناکی اور خوف سے ادھر ادھر ماسے پھرتے ہوں گے، اور حیران ہونگے
کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، عھن اون کو کہتے ہیں ایلی مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن اور قادہ
کی رائے ہے، نفس دھتے کو کہتے ہیں، جب نف ات اون کو دھتتا ہے تو اس کے تمام بال ایک دوسرے
سے الگ ہو جاتے ہیں اگر معمولی ہوا بھی چلے تو وہ فوراً ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دینگے، قیامت
کے روز پہاڑوں کا یہی حال ہوگا، کثرت زلازل کی وجہ سے ان کے اجزا اس قدر لگ لگ

ہو جائیں گے جس طرح اون کے بال۔

ان آیات میں حادثہ قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر قیامت کے روز کیشش اتصال جاتی رہے گی، اس لیے اس دن ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر اڑتی پھرتی نظر آے گی۔

نتائج اعمال

تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، وہ لپٹے
عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا
مجمع ہاویہ ہی، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟
وہ دکھتی ہوئی آگ ہے۔

(۷) فَأَمَّا مَنْ قَفَلَتْ مَوَازِينُهُ (۸) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (۹) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (۱۰) فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ (۱۱) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارُ حَامِيَةٍ۔

اس وزن سنج کی صورت یہ ہوگی کہ تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا، دنیا میں انسان نے ہر چیز کے وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو بنائے ہیں، سردی اور گرمی معلوم کرنے کے آلات اس ترازو سے بالکل مختلف ہیں جو انج تولنے کے کام آتی ہیں، اس وزن ترازو ہوگی وہ اخلاق کی ہوگی، اعمال کی غرض اخلاق فاضلہ کا پیدا کرنا، اور خبیث جذبات کا دور کرنا ہی پس اس وزن اخلاق کی باب میں انسانی اعمال کی جانچ ہوگی، جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اس کے پہننے کی جگہ دوزخ کی دکھتی ہوئی آگ ہوگی۔

التکاشر

(آیات، ۸)

تلمیح مضامین

لوگ ہر چیز کی کثرت کے طالب اور حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، تا آنکہ موت آجاتی ہے، کاشش وہ جانتے کہ اللہ کے نزدیک کثرت مطلوب نہیں، بلکہ وہ جذبات حقہ جو ان سے پیدا ہوتے ہیں، اگر اس حقیقت سے انسان خبردار ہوتا تو اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں جنت اور دوزخ دیکھ لیتا، مگر وہ غفلت سے کام لے رہا ہے، اور ان چیزوں کی پروا نہیں کرتا جو اس حقیقت کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں، لیکن قیامت کے روز اس سے نہیں چیزوں کی باز پرس ہوگی۔

حقیقت اعمال

کثرت طلبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَا، لَهَا كُمْ
 الْكَافَرُ (۲) حَتَّى زِدْتُمُ الْمَقَابِرَ (۳)
 سَوَفَ تَعْلَمُونَ (۴) ثُمَّ كَلَّا
 سَوَفَ تَعْلَمُونَ -
 لوگو تم کو بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
 یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تھیں
 غنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تھیں غنقریب
 معلوم ہو جائے گا۔

الہا، کہتے ہیں اپنی طرف پھرنا، اور ایک چیز سے غافل ہو جانا، تھکا کر کے معنی ہیں کسی چیز
 کی کثرت پر فخر و مباہات کرنا، عام طور پر لوگ مال، اولاد، اور عزت کی وجہ سے اپنے
 بھائیوں پر فخر کرتے ہیں، اس لیے تھکا کر ان ہی چیزوں کی کثرت طلبی پر بولا جاتا ہے۔

مفسرین نے تھکا کر سے مال و اولاد ہی مراد لی ہے، مسلم میں ہے: یقول العبد مالی مالی
 وانا له من مالہ ثلاث، ماکل خافئ، کولیس خافئ، او تصدق خافئ، و ما سوی ذلک فغیب
 و تارکہ للناس، بندہ تو مال مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا صرف وہ حصہ ہی جو اُس نے کھا کر فنا کر دیا
 یا کپڑے پہن کر ردی کر دیے، یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس کے بعد جس متدیر بیج گیا وہ
 دوسرے لوگوں کا حق ہے، حسن بصری نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت طلبی
 نے تم کو بالکل غافل کر دیا۔

حقیقت اعمال

ہمارا خیال یہ ہے کہ کھانا شرکاً لفظ عام ہے اور اس میں نہ صرف مالِ اولاد ہی شامل ہیں بلکہ اعمال تک داخل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعض اطلاقات بیان کیے ہیں، مال و اولاد میں بند نہیں کر دیا، قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر اعمال پر نہیں بلکہ ان حقائق و جذبات پر ہوتی ہے جو ان اعمال سے پیدا ہوتے ہیں قربانی کے متعلق فرمایا: لَنْ يَالِ اللَّهِ حُجُومًا وَلَا دَمًا وَ لَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (۲۲: ۳۷) خدا تک اُن کا گوشت پہنچا ہے، اور نہ خون، بلکہ اُس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، نماز کے متعلق آتا ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰی عَنِ الْفَحۡشَاۃِ وَالۡمُنۡكَرِ رُوۡنَہٗۤ اِلَیۡہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا کَتَبَ عَلَیۡکُمُ الصِّیَامَ کَمَا کَتَبَ عَلَیۡ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکُمْ عَلَیۡکُمُ تَقْوٰی (۱۸۳: ۲) تم پر روئے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگاری غرض ان تصریحات سے یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر اخلاق ہیں نہ اعمال، مگر یہ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے جب تک اعمال انہوں اس لیے شریعت ہر شخص کے لیے چند اعمال کی پابندی لازم کر دیتی ہے اور اس پابندی میں اعلیٰ ترین، ادنیٰ ترین انسان برابر ہوتے ہیں، قانون ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، البتہ نتائج کے اعتبار سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہوگا۔

مگر دوسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ ان اعمال کی بنا پر شریعت جن جذبات و حقائق کی طالب ہو وہ ہم میں پہلے ہی سے موجود ہیں اس لیے ہمیں ان اعمال کی پابندی کی ضرورت نہیں، تو اس کا سد باب کرنے کے لیے قرآن نے کہا: اِنَّ اَكْرَمَ عِنۡدَ اللّٰہِ اتْقَاکُمْ، اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌ خَبِیۡرٌ (۱۳: ۱۸) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے پس جب ان حقائق سے اللہ کے سوا اور کوئی خبردار نہیں تو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان اعمال کی

پابندی کرتا ہے مگر اس کی اصل نظر جذبات اخلاق پر ہو، حدیث میں آتا ہے خیر العمل ما دوام علیہ صاحبہ وان قل بہترین عمل وہ ہو جو اگر چہ تھوڑا ہو مگر بلا باعذ ہوتا رہے کہ اس کا اثر یقیناً اخلاق پر پڑے
رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ ان آیات میں غور کریں ان کا مطلب بالکل صاف ہو تم لوگوں پر ہر چیز کی کثرت طلب اس درجہ غالب آگئی ہو کہ اب تم ان حقائق و جذبات سے بالکل غافل ہو گئے ہو جو شریعت کے پیش نظر ہیں اور یہ مرض تم میں اس قدر جاگیر ہو گیا ہو کہ مرتے دم تک اس میں مبتلا رہو گے، تم اس گمان طبل میں ہو کہ محض کثرت ہی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے گی اگرچہ تم اخلاق نہ ہوں مگر یہ خیال بالکل غلط ہے تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک شدید ترین غلطی تھی۔

اس کی ایک نظیر تھامس سائمنس پر مہاجرین و انصار ظاہری اشکال و صورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روح و حقیقت کا بھی خیال رکھتے تھے اس لیے جلد تر کامیاب باہر آد ہو گئے، مگر ایک جماعت منافقین کی بھی تھی جو ان تمام اعمال صالحہ کی پابند تھی جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے مگر حقیقت سے بالکل دور تھی، اس لیے جلد برباد ہو گئی، اور ان منافقین فی الدرک الاسفل میں الٹا کی مستحی قرار پائی۔
اگر ان مثالوں سے تمہاری چشم بصیرت انہیں ہوتی تو مرنے کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ اللہ کو

کثرت مطلوب نہ تھی۔

اگر حقیقت پیش نظر رہتی

(۵) کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (۶) دیکھو اگر تم جانتے یقینی علم یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین یقین آجائے گا۔
(۷) ثُمَّ لَنَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔

اگر تمہیں قرآن یقین و اذعان ہوتا، اور رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے تو تمہیں معلوم

ہو جاتا کہ شریعت میں اعمال کی صرف ظاہری صورتوں ہی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ حقیقت و اصلیت پر رہی ہو، اگر تم اپنے اعمال میں اس کا خیال رکھتے تو تمہاری یہ حالت ہوتی کہ دوزخ ان آنکھوں سے دیکھ لیتے اور تمہیں معلوم ہو جاتا کہ عالم آخرت میں حقائق و ارواح کی قدر قیمت ہو: ان اللہ لا ینظر الی صوکم و اعمالکم وکن ینظر الی قلوبکم و نیاکم، اللہ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر قلوب و نیات پر ہوتی ہو اور اگر رسول اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نتائج اعمال کا تمہیں تھیں ہو تو یاد رکھو مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کا مشاہدہ کر لو گے۔

نعمت کا مطلب

(۱) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ پھر اُس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔

روایات میں آتا ہے کہ ابن مسعود نعمت سے مراد امن و صحت لیتے ہیں، ابن عباس کے نزدیک تندرستی اور کھانے پینے کی ہر چیز ہی، بعض لوگ آنکھ اور کان مراد لیتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ابو بکر اور عمر ایک انصاری کے باغ میں گئے انھوں نے گوشت، کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

یہ نعمت کے مختلف اطلاقات ہیں، حصر مقصود نہیں، نعمت سے مراد قرآن بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر نوع انسانی کے لیے خدا کی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہو، اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ آخرت میں صرف اخلاق کام آئیں گے: الا من لے اللہ یقلب یمہن قرآن حبیبی نعمت کو پس پشت ڈال دیا، او کثرت کی طلب میں حقیقت سے دور جا پڑے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہو، آپ ہی کی معرفت فرزند آدم کو قرآن ملا، غرض یہ ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہو کسی ایک معنی میں حصر کرنے کی ضرورت نہیں۔

النصر

(آیات ۳)

تلخیص مضامین

تاریخ کی شہادت پیش کر کے ان کے خسران و فذلان کو ثابت کیا، اور ہمدردی آیت میں فوز و کامرانی اہم کے اہم اصول و کلیات بیان کیے۔

کلید کامرانی

زمانہ کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَالْعَصْرِ
(۲) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦ لَکَفٍرٌ -
عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔

ہر انسان اپنی کوشش میں ناکام ہے، اور نیا مرادی دنیا و آخرت افراد اور اہم سبب حاوی ہے، یہ دعویٰ جو اس سورت میں کیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ کو دیکھو جب زمین و آسمان قائم ہوا اور اہل زمین کی پشت پر فرزند آدم آباد ہے، اس وقت سے لیکر آج تک کے حالات کا درس مطالعہ کرو، ان قوموں کے عروج و زوال کے سوانح و حالات کو گہری نظر سے دیکھو انکی دہستان علو و تنزل و ذوق و تاریخ میں محفوظ و ثبت ہے، اس کو پڑھو، پس عصر کے معنی تاریخ کے ہوتے اور دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا کہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ انسان اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو،
طرق تذکیر۔

قرآن کریم کے چند موعظت کے تین طریقے ہیں:

(الف) تذکیر باللہ، اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرائض انسانیت ادا کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

: فاذکروا اللہ -

(ب) تذکیر بایام اللہ، قوموں کے عروج و زوال کو پیش کرنا: واذکرم بایام اللہ۔

(ج) تذکیر مابعد الموت، قیامت اور برنخ کے حالات و واقعات سے عبرت پذیر کرنا۔
 سورہ عصر میں تذکیر بایم اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اسی سے ہستدلال کر کے قوموں کے
 عروج و زوال میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔
کامیاب لوگ۔

(۳) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّمُوا الصَّالِحِينَ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔
 اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہیں:

(۱) ایمان یا امن سے ہے جس کے معنی طمانیت کے ہیں: و انہم من خوف اللہ کا نام مومن
 ہے، اس لیے کہ جب طاغوت بندہ پریشان و مضطرب ہو کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے امن
 و اطمینان قلب و نوازش فرماتا ہے، پس کامیابی کی اولین شرط ایمان باللہ ہے، اور اس کے
 معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، اسی کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے، اور اس کے
 در کو چھوڑ کر دوسروں کی جہیہ سانی نہیں کرتا۔

(۲) عمل صالح، ایمان کا تعلق محض دل سے ہے، بسا اوقات نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود
 اپنے آپ کو اس کے متعلق دھوکا ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اگر ایک طرف زبان سے اقرار پر
 زور دیا تو دوسری جانب عمل کی طرف توجہ دلائی تاکہ عمل سے اس کے اقرار کی تصدیق ہو اس لیے
 ایمان اور عمل صالح دونوں ملا کر مومن کی تعریف بنتی ہے، اس آیت میں صرف عمل صالح کہا گیا، کسی
 خاص نیک کام کی تشبیح نہ کی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہی نیکی اور فرشتگی پر پیدا کی گئی ہے
 اور اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے، یہ وہی کام کرے گا جو نظام عالم کے
 لیے مفید ہو۔

(۳) تو اسی با محق، یہ چیزیں نفسِ آدمی زندگی کے لیے ضروری ہیں مگر فرد کچھ نہیں جانتا کہ تمام قوم کو فلاح و کامرانی نصیب ہو اس لیے محض ایمان باللہ و عمل صالح پر قانع ہو جانا اللہ کی نظر میں کامل شرعی زندگی نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ اس کی زندگی اور موت قوم کے ساتھ وابستہ ہو۔
 زائید نشینی اور راہبانہ زندگی شریعت کے نزدیک جائز نہی، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو حق و صداقت پر قائم رہنے کی وصیت کرے اس لیے کہ استقامت ہی کامیابی کی اصلی کنجی ہے مگر یہاں پر اگر اس کا قدم رک نہ جائے بلکہ ضروری ہے کہ جس حق پر وہ خود قائم ہو اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلائے اور دنیا کا کوئی گوشہ اسلام کی آواز سے خالی نہ رہے، اس لیے کہ دنیا میں جانوروں کی طرف عقائد میں فساد آچکا ہے، اخلاق برباد ہو گئے ہیں اور لوگوں نے راہِ صدق و اخلاص چھوڑ دی ہے، دنیا میں قوموں کی زندگی اپنے مقاصد و اغراض کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ وابستہ ہے۔
 تمہاری کتاب اعلیٰ ترین، تمہارے عقائد افضل ترین اور تمہارے اصول و کلیات تعلیم میں فطرت انسانی کے مطابق ہیں پس مسلمان کریم کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کی فایۃ الغایات بنا لو اور اس کی دعوت و تبلیغ میں سرکشت کو شش کرو۔

(۴) تو اسی بالصبر مگر یاد رہے دعوت و ارشاد کی راہ میں تکالیف و مشائد ہیں، عوائق و موانع ہیں، آلام و مصائب ہیں، قید خانے کی کوٹھری اور پہنی زنجیریں ہیں اور سب کے آخر میں جلا وطنی کی سختیاں اور موت کی گھڑیاں ہیں پس تم ایک دوسرے کو وصیت کرو کہ وہ ان تمام الم ناکح ادا میں صبر و استقامت سے کام لے، راہِ حق سے موڑ نہ موٹے اور ہاڑوں کی طرح ثبات قدم و غم رنج کا اظہار نہ کرے اللہ کی رحمتیں بھی انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، جو اس کی راہ میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تحزنوا ابشرا بآنجۃ الہی کہتم تعدون نحن اولیاءکم فی الحیۃ الدنیا و فی الآخرة، وکم فیہا ماشئ

انفسکم وکم فیما تدعون، نزل امن غفور الرحیم (اسم: ۳۰ تا ۳۶) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار
 خدا ہی، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے، اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو، اور نہ غمنا
 ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی منساؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 دوست تھے، اور آخرتہ میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو
 ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والے رحمان کی طرف سے
 مہمانی ہو۔

گویا اس سورہ نے کامیابی و کامرانی کے حسبِ فیل اصول بنائے ہیں:

(الف) ایمان باللہ،

(ب) عمل صالح،

(ج) تو اسی باجی،

(د) تو اسی بالبصر،

اب اگر تم تاریخ کی ورق گردانی کرو گے، اور فلسفہٴ مع و زوال اقوام و ملل کا بغور مطالعہ
 کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جن قوموں نے ان اصولوں سے اعتصام کیا تھا وہی کامیاب ہوئیں،
 اور دوسری جماعتوں کو ناکامی کا منہ دکھنا پڑا۔

المہنتۃ

(آیات، ۹)

تختیض مضامین

جو لوگ اخلاق و اعمال اور قانون شریعت کی پروا نہ کر کے ہرجائز و ناجائز طریق سے دولت کما رہے ہیں انھیں نیز اموش و سرکشی کرنا چاہیے کہ یہاں ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوگا اور اپنے ہمراہ نہیں بھی دوں گے۔

اخلاق اور دولت

باہمی تصادم

دنیا میں عموماً دو قسم کے آدمی نظر آتے ہیں ایک تو وہ ہے جو دولت کماتا ہے اور اُس کے کسب و حصول میں فضائل اخلاق و محسن اعمال کو ترک کر دیتا ہے، خلع و فریب اور مرک و زور کی راہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ جل و شیطنت سے کام لیتا ہے تو مال تو اُس کے قبضہ میں آجاتا ہے مگر مذہب و اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر اسی کے بالمقابل وہ شریف انسان بھی ہے جو ان حالات میں غربت و افلاس کو ترجیح دیتا ہے، مگر اخلاق اور مذہب کو قربان کرنے کے لئے طیار نہیں ہوتا۔

پہلی طرز کے لوگ کسی طرح بھی جنگلی بھیڑیوں اور درندوں سے کم نہیں، اگرچہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہیں مگر حقیقت میں وہ بہائم اور مجسمہ شیطنت و دجالیت ہیں، تم یورپ کی عیسائی اقوام کو دیکھو وہ دنیا بھر کی فریب کاریاں اور دغا بازیاں کرتے ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے اور تیل کی پتلیوں پر کسی دوسکر حتی دار کا قبضہ نہ ہو۔

اس سورۃ میں اسی جماعت کے بعض خصائص و امتیازات بتائے جاتے ہیں اور ان کے انجام

پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

گمانِ باطل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) وَیْلٌ لِّکُلِّ
 بطنِ مہینہ اشارتیں کرنے والے جمل غور کی خستہ بانی ہے

هَمْزٌ لَمْ تَدْ (۲) اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَدًا (۳) يَحْسَبُ زَمَالَهُ اُخْلَكَ
جو مال جمع کرتا اور اُس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا
ہو کہ اُس کا مال اُس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔

ہمزہ لیا گیا ہے ہمزے لغت میں توڑنا کہتے ہیں اس جگہ عیب چینی مراد ہے، کیونکہ اس کا
ترکب لوگوں کی عزت برباد کرتا ہے، لمزہ ماخوذ ہے لمزے طعن کرنے کو کہتے ہیں، عدد کے معنی شمار
کرنے اور گننے کے ہیں، اخلہ اور خلدہ کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔

جو لوگ حصول دولت کو اپنی زندگی کی انتہائی غرض بنا لیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی
ہی کہ وہ تمام اخلاق کو مایہ سے بعد و ہجر ہتھیا کر لیتے ہیں، اور ان ارباب صدق و اخلاص کو حقار
کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتے، اُن پر آوازے کتے ہیں
ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ہمیشہ اُن کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں اُن کی آنکھوں میں عزت
تو صرف اس شخص کی ہے جو مالدار ہو، یہ بد بخت، دولت کی محبت میں سرشار ہیں اس کو گن گن کر رکھتے
ہیں اور اس گن بلس میں ہیں کہ دولت کی فراوانی زاور مال کی کثرت ان سے فرشتہ اہل کو
دور کر دے گی۔

مگر ان سے کوئی جا کر کھڑے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ پیشگی کے سامان نہیں بلکہ تباہی اور بربادی
کی تیاریاں ہیں اس خلع و فریب کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، آج یورپ کی سفید رنگ عیسائی
اقوام کی یہی کیفیت ہے، وہ مسلمانوں کو فدا کرنے کی تجویز میں ہیں اور اُسے دن انکے نقائص و ذام
اخبارات تصانیف کے ذریعے دنیا کے اس کنا سے اس کنا سے تک پہنچا دیتے ہیں انھیں
چاہیے کہ اپنی چشم بصیرت واکرین قرآن کے درس مطالعہ سے بہرہ اندوز ہوں، اور کوئی حکیم
اجتماعی انھیں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بتائے۔

نتیجہ

(۴) كَلَّا لَيُنْبِتَنَّ فِي الْخُطْمَةِ (۵) وَمَا
 اَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ (۶) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
 (۷) الَّتِي تَطْلَمُ عَلَى الْاَفْنَادِ (۸) اِنْهَا
 عَلَيْهِمْ مَوْصَلَةٌ (۹) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
 ہرگز نہیں وہ ضرور خطم میں ڈالا جائے گا، اور تم
 کیا سمجھے کہ خطمہ کیا ہے، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے
 جو دلوں پر جا پڑے گی، اور وہ اُس میں بند کر دیئے جائیگا،
 یعنی آگ کے بلے بلے ستونوں میں۔

بند کے معنی پھینکنے اور ڈال دینے کے ہیں، خطمہ دوزخ کا نام ہے اور اس کے لغوی معنی کچھیر
 کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے ہیں، دوزخ بھی ہر شے کچھیر کچھیر کر رکھ دے گی جو اُس میں ڈالی جائے گی
 اس لیے دوزخ کو بھی خطمہ کہتے ہیں، تطلع ماخوذ ہی تطلع سے اس کے معنی بلند ہونے کے ہیں، موصد
 یعنی مطبقہ، بند کرنا، عذیب جمع ہے عمود کی اس کے معنی ستون ہیں۔

گذشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ سب
 دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور قلب چونکہ تمام اخلاق و کمالات و فضائل و ردائیل نیات و مقاصد
 اور عقائد و یقینات کا مرکز ہے، یہی وجدان کا اصلی موطن ہے، اور یہی شعور کی جگہ، اس لیے جہنم کی
 شعلہ مائے نوالی آگ کا اولین حملہ اسی قلب پر ہوگا، اور اس کی شدت التہاب و حرارت کی
 یہ حالت ہے کہ وہ بلے بلے ستونوں میں بند ہے، جو ہر طرف سے مسدود ہونے کی وجہ سے اور
 زیادہ تہیز ہو گئی ہے۔

الفیل

(آیات، ۵)

تخنیض مضامین

اس سورۃ میں کمال ایجاز و اختصار کے ساتھ ابرہہ والی مین کے اس حملہ اور نتیجہ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے بیت اللہ کے گرائے کی خاطر اس اول بیت وضع للناس پر کیا تھا، اور جس حملہ کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل ہو گیا تھا۔

شعائر الہیہ

واقعہ کی تفصیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اَلَمْ تَرَ کَیْفَ
 فَعَلَ رَبُّنَا بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ (۲) اَلَمْ
 یَجْعَلْ لِّہُمْ فِیْ ثَمٰذِیْلٍ (۳) یَّوْکُنَ اِیَّاهِ
 عَلَیْہِمْ طٰیْرًا اَبَابِیْلَ (۴) تَرٰہُمْ یَخْرُجُوْنَ
 مِنْ مِیثَاقِہُمْ (۵) فَجَعَلَ لَہُمْ کَعَصِیۃً مَّا کُوْلُہِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے
 ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا داؤل غلط
 نہیں کیا، کیا، اور ان پر جھیل کے جھیل جانا نہ بھیجے، پڑ
 ان پر کنکر کی تھپیں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا
 کر دیا جیسا کھایا ہوا بھوس۔

ابرہہ بن الاسلم حبشی سردار مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، یمن کے عیسائیوں نے اس کی
 سرکردگی میں بیت اللہ الجلیل کے توڑنے کی خاطر مکہ پر فوج کشی کی، خانہ کعبہ کے توڑ دینے کی سعی
 غرض یہ تھی کہ اس کے ٹوٹ جانے سے اس کا کینہ عرب کا مرجع بن جانے لگا، اور اپنی عربیہ
 عیسوی مذہب کی باآسانی نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

قریش میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کے لشکر کا مقابلہ کرتے اس لیے شہر خالی کر کے باہر
 چلے گئے، جانے سے قبل سردار قریش عبد المطلب بیت اللہ میں گئے اور زنجیر کعبہ کو بکڑا کر یوں گھومے

لَاھُمْ اِنَّ الْمَرْءَ عَمِیْعَ حَلٰلٍ لَا تَمْنَعُ حَلٰلَہٗ

ہم اگرچہ عاجز ہونے کی وجہ سے شہر خالی کر کے جا رہے ہیں مگر کوئی غم کی بات نہیں ہر شخص

اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہی خداوند! تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرو اور اس دشمنوں کی دست دے بچے۔

وانصر علی آل الصلیب عابد یہ الیوم آلک!

صلیب کے پوجنے والے عیسائیوں کے مقابلہ میں تو اپنی آل قریش کی نصرت اعانت فرما۔

لا یغلبن صلیبہم۔ و محالہ وعدہ و محالک!

اے خدا! کعبہ! دیکھ، آج کے دن صلیب سے تیرے گھر پر قابض نہ ہو جائیں!

ان کنت تارکھم و کعبتنا فاخر ما بد اللک!

اگر تیرا ہی منشاء ہو کہ یہ عیسائی ہمارے کعبہ پر قبضہ کر لیں تو پھر جو تیرا جی چاہے ارشاد فرما۔
جب تمام قریش شہر چھوڑ کر باہر خمیہ زن ہوئے تو عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے کچھ اونٹ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے ہیں وہ اس حبشی سردار کے پاس گئے اور اسے اونٹوں کا مطالبہ کیا، ابراہیمہ نے ان کی آمد پر بہت زیادہ دب و احترام کا لحاظ کیا تھا، مگر اس سوال پر کہنے لگا کہ میں تو آپ کو صاحب ہش و ہش خیال کرتا تھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ میں کعبہ توڑے بغیر چلا جاؤں تو کیا اچھا ہوتا، انھوں نے جواب دیا کہ میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے مجھے ان کی فکر ہی، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اس کی فکر وہ آپ کر لے گا، بہر حال مکہ مبارک پر ابراہیمہ نے حملہ بول دیا۔

قانون تعذیب اہم

قرآن کریم میں دس دفعہ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک قوم بغی و عدوان کے انتہائی منازل کو کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو برباد کر دیتا ہے، مگر اس قانون تعذیب اہم کو دو بار دو بار دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) ایک دور ابتداء سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم ہو جاتا ہے اس وقت

تک نبیاء و کرام کے اصحاب و حواریں کی تعداد بہت کم ہوتی ہو، اس لیے مخالفین کے مقابلہ میں یہ جانے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو ان کی ہلاکت و بربادی پر متعین کیا جاتا ہو، کبھی طوفان آتا ہو، کسی وقت آندھی آتی ہو، اور کبھی زلزلوں سے ایک مجرم جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہو، چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی فرعون و اس کی قوم ہو۔

(ب) اب سولوں کے اتباع و متقلدین کی تعداد کافی ہونے لگی اس لیے قانون یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا جائے۔ لیکن اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا ہماری اس تقسیم کا پابند ہے گا، بلکہ وہ ذوالعرش المجید اور فعال مسایرید ہو جس طریق پر چاہے ایک قوم کو برباد کر سکتا ہو۔

لارڈ کچنر اپنے آپ کو فرعون مصر کہا کرتا تھا، اس لیے وہ ٹھیک اپنے پیش رو کی طرح غوغا مین کے عیسائی لگے بڑھے کہ بیت اللہ کو توڑیں، قریش عاجز و درماندہ تھے، دنیا میں اور کوئی طاقت نہ تھی جو اس اول بیت وضع للناس کی حفظ و نگہداشت میں اپنا خون بہا دیتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون تعذیب امم کی شق اول کے مطابق چڑیوں کو بھیجا، ابراہہ کو اپنے عظیم ہتھیار ہاتھیوں پر فخر نہا دیا تھا، اس لیے خدا نے بھی ایک حقیر ترین پرندے کو اس تکبر و شکر کے برباد کرنے کے واسطے چن لیا، وہ چڑیاں اصحاب فیل پر کنکریاں گراتی تھیں، اور جس کنکری گرتی تھی وہ چھپک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

حکمرانہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے چھپک کا ظہور اسی واقعہ سے ہوا، ٹھیک اسی زمانہ میں علامہ سوز اور طور سینا میں چھپک کا مرض پھیلا ہوا تھا، ممکن ہے کوئی بہت بڑی آندھی چڑیوں کو اس علاقہ سے اڑالے گئی ہو، جو اپنے ساتھ چھپک کے جراثیم ان کنکریوں میں لے گئی ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے انہیں تباہ و برباد کر دیں۔

یہ ایک غذاب تھا جو ان بدبختوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، انھیں یہ بتانا تھا کہ ہم کائنات ارضی و سماوی کی حقیر ترین چیز کو بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا سکتے ہیں، یہی پانی ہے جو انسان کی زندگی کا باعث ہوتا ہے؛ و جہلنا من الما، کل شیء حی، مگر اسی سے ہم نے دشمنان فوج کو برباد کر دیا، یہی ہوا ہے جس نے قوم عاد کو نیست نابود کر دیا، پس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ جس سے چاہے تباہی کا کام لے لے: و ما علم جنود ربک الاہو۔

غرض اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حملہ آور عیسائی برباد ہو گئے انھیں اپنے مقاصد میں ناکامی و خسران نصیب ہوا، اور ان کا خود گرجا بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔

تشریح الفاظ

کید کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے، یہاں بُنی تدبیر فرما رہی تفصیل کے معنی ضائع کرنے اور تدبیر میں ناکام رہنے کے ہیں، ابابیل کے معنی گروہ، جماعتیں اور فرقے ہیں، اس کا اطلاق جانوروں اور پرندوں پر ہوتا ہے، بحیل، یہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے جسے سنگ گل یعنی کھنگر کہتے ہیں، عصفت، برگ کشت، ماکول جس کو جانوروں نے کھا لیا ہو، اور بانی کو ردی سمجھ کر زمین پر پھینک دیا، یا پاؤں تلے روند ڈالا۔

ضروری تشریح

اس قدر تشریح کے بعد بے یادہ تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصحاب فیل کا حملہ مشہور ترین قصہ ہے جس کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ عرب کے نزدیک تو یہ قصہ اس درجہ اہمیت رکھتا تھا کہ انھوں نے اپنا سال ہی اسی سے شروع کیا، اور اس کا نام عام فیل رکھا، اور سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اس حادثہ کے دو ایک ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جیسا کہ تمام معتبر روایت سے ثابت ہے۔

نتائج و عبرت

یہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، مگر قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں جو اس قصہ کی حکایت کرتی بلکہ اس کے بیان سے غرض عبرت و بصیرت ہے، اور اس سے حسبِ میل نتائج و عبرت کا استخراج و استنباط ہوتا ہے:

(ا) دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا، ان کو اپنی یادگار قرار دیتا، اور ان کی حفظ و نگہداشت اپنی اوپر لیتا ہے، وہ شعائرِ الہیہ یہ ہیں:

(الف) قرآن، اس کی نسبت فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ (۹:۱۵) بیشک یہ کتاب نصیحت ہیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

(ب) محمدؐ، آپ اللہ کے رسول ہیں قرآن میں آتا ہے: وَاَللّٰہُ یَعِصَمُکَ مِنَ النَّاسِ (۶۷:۵) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔

(ج) نماز، اس کو کفر و اسلام میں ماہِ الامتیازِ خیر قرار دیا گیا، قرآن نے اکثر مقامات میں اس کو ایمان کے ساتھ ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا، اور آج بلاشبہ جس طریق پر نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے یہی اس کی حفظ و نگہداشت ہے۔

(د) بیت اللہ، اس کا نام ہی اپنی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آج تک اس کا حج ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی یہ صورت کر دی: وَمِنْ یَّرِدْہِ بِأَحْثٰثِہٖ یُعَظِّمُہٗ نَذْرَہٗ مِنْ عَذَابِ الِیْمِ (۲۲:۲۵) اور جو اس میں شہرت سے کج روی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درویشی والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

سورۃ الفیل نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ یہ اللہ کا گہری، اور وہی اس کا نگرانِ کاری ہے،

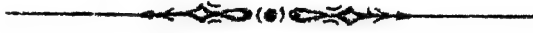
تویش اگر ناقابل تھے تو خدا نے اس کی حفاظت کے دو سکے سامان پیدا کر دیئے اور وہ اب بھی ایسا کر سکتا ہو، مگر فرزند اسلام کو چاہیئے کہ اس سعادت کبرے کو وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک رض حجاز کو تمام غیر مسلم اقوام کے اثر و نفوذ اور بلاؤں سے پاک و صاف نہ کر لیں اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو وہ اس نعم باطل میں نہ رہیں کہ ہمارے انحراف و اجتنبائے کعبہ کی نگرانی بھی نہ ہوگی، یاد رکھو وہ خدا کے ہمارے تمہاری اعانت سے بالکل بے نیاز ہو بلکہ تم ہی اس کے محتاج ہو، وہ اس کی حفظ و صیانت کے لیے دوسری قوتوں سے بھی کام لے سکتا ہو، ومن عظیم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ (۲۲:۳۰) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پردہ گار کے نزدیک اس کے حق میں بہت بڑی اس کے بعد فرمایا: ومن عظیم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب (۲۲:۳۲) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فیصل ان کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

عیسائی اور مسلمان

(۲) ابراہیم نے ایشیہ میں مکہ پر فوج کشی کی اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، واقعہ فیصلہ آپ کے لیے پیش خیمہ تھا، باوجودیکہ تویش مشرک تھے اور حملہ آور عیسائی، مگر پھر بھی خدا نے ان صلیبت ستوں کو ذلیل کیا، یہ ایک ایسی فتح مقین تھی جس میں انسانی ہاتھ کو مطلق دخل نہ تھا، غرض یہ تھی کہ خانہ کعبہ در مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک جدید امت مسلمہ کی بنیاد ڈالیں جو عالمگیر برادری قائم کرے تمام مذاہب کو ایک مرکز پر لے آئے اور بیت اللہ اس کی تمام سعی و کوشش کا مرکز ہو، لیکن میں آپ کے ظہور و تدریج سے چند ماہ قبل ایک عیسائی بادشاہ اس بیت اللہ بچیل کو توڑنے کی فکر کرتا ہے اسے اس توافقی حالات سے لطیف طور پر نتیجہ اخذ

کیا جاسکتا ہو کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں اس اول بیت ضعیف للناس کے شدید ترین دشمن یہی عیسائی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دیں، ارض حجاز پر قبضہ کر لیں، اس مرکز کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو عیسائی بنالیں ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست نابود کر دیں۔

تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ہمارے اس نتیجہ کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے، اور آج کل کے واقعات تو کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں، حسین کا جو انجام ہوا وہ سب بظاہر ہے

القریش

چار آیات

تمہید

قریش کو تجارت کا شوق تھا، اور وہ سردی اور گرمی میں مین در شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے اور بالامال ہو کر واپس لوٹتے، انھیں دشمن کا خوف نہ تھا، اور انکی ضرورت زندگی بھی سب کی سب پوری ہو جاتیں، اس لیے انھیں چاہیے کہ اسی ایک خدا کی عبادت کریں جس نے ان پر یہ نعمتیں نازل کیں، اور اصنام و طواغیت کے گے سر بسجود نہ ہوں۔

صوفیائے کرام و علمائے عظام

شوق تجارت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) لَا یَلَاۤتِ
 قُرَیْشٍ (۲) اِلَیْهِمْ رِحْلَةٌ الشِّتَاءِ
 وَالصَّیْفِ (۳) فَلَیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا
 الْبَیْتِ (۴) الَّذِیْ اٰطَعُوْهُم مَّزْجُوْعٌ
 وَّامْنُهُمْ مِنْ خَوْفٍ - قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو
 جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب
 لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے
 مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں
 کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔

الف، الاف اور ایلاف، تینوں کے معنی ہیں الفت دلانا، دوسرا ایلاف پہلے سے
 بدل واقع ہوا ہو، رحلتہ کے معنی کوچ کرنے کے ہیں اور یہ ارتحال کا اسم ہے۔

قریش اس قبیلہ کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ لوگ بیت اللہ
 کے مجاور اور خادم تھے اس عرب کو بکشی کا یہ اثر تھا کہ تمام قبائل عرب اور دوردراز کے لوگ ان کی
 عزت و تحکیم کرتے ملک میں سب طرف لوٹ مار رہتی مگر بیت اللہ کے ادب و احترام کی وجہ سے
 مکہ مبارکہ میں برابر امن و امان رہتا، یہ لوگ سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی جانب
 تجارت کی غرض سے سفر کرتے، اللہ کے پاک گھر کی ہمسائیگی کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی ان کا مزاحم
 نہ ہوتا، بلکہ سب ان کا اکرام و احترام کرتے، ان کی خدمت میں منور و ہدایا پیش کرتے اور انجام

اپنی تجارت میں شاد کام و بامراد ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔

اس سورت میں ان نعمتوں کو یاد دلا کر قریش سے یہ کہا گیا کہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں صرف اس لیے ہو کہ تم بیت اللہ کے مجاور اور خادم ہو، ورنہ سرزمین عرب میں اور بھی قبائل ہیں مگر انھیں کوئی پوچھتا بھی نہیں پس جب تمہاری یہ عزت و تکریم محض بیت اللہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ہو، اور اس کی ہمسایگی کی بدولت کسی کو تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی تو شرط انصاف یہی ہو کہ جس گھر کی بدولت تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہو، اسی کے مالک کی غلامی کرو، اور اسی ایک اللہ کے آگے خمیدہ گردن ہو جاؤ۔

بصائر و حکم

اس سورہ مبارکہ میں عبرتوں اور بصیرتوں کے مخفی خزانے ہیں، اگر دیدہ عبرت سے اس کا درس مطالعہ کیا جائے تو اس سے حسب ذیل حکمتوں کا استنباط و استخراج ہوتا ہے:

(۱) دنیا سے اسلام آج بھی اہل عرب کی وہی عزت و تکریم کرتی ہی جو اہل عرب قریش کی کیا کرتے تھے عربوں کے اکرام و احترام کا سبب صرف یہی کہ وہ اللہ کے گھر کے مجاور رسول اللہ کی مسجد کے جار و بکش اور اس سرزمین کے رہنے والے ہیں جہاں ستر عالم فداہ ابی و امی جلوہ ہنسند زہوے، پس جہان کے ادب و احترام کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں تو ان کا یہ اولین فرض ہی کہ وہ سرزمین عرب کو غیر مسلم اقوام کے ناپاک اثرات سے بالکل صاف کر دیں، اس بقعہ مبارکہ کو صرف فرزند ان اسلام ہی کے لیے مخصوص کر دیں، بیت کو پہلی معنی میں حلاً منابا دیں، کسی غیر مسلم طاقت سے نہ سر اود علنا کوئی وظیفہ طلب کیا نہ کسی یورپین حکومت کی بالادستی قبول کریں، اور نہ غیر اللہ سے خوف نہ ہوں اس لیے کہ جس عدل نے قریش کو الظہم من جوع و اہنہم من خوف سے سرفراز کیا تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہو

غیر مسلم اقوام کے خوف سے بھی ان کو محفوظ و مصون کرنے کا، اور اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی دولت ان کے پاؤں پر نثار دے گا، بکان وعدہ مفعولا۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں چیزوں کی بشارت دیتا ہے یعنی دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور ان کو معیشت کی فکر سے بے نیاز کر دے گا جو اپنی زندگی خدا کے فضل سے محفوظ رکھے گا اور ان کو معیشت کی فکر سے بے نیاز کر دے گا، خدا کا وعدہ سچا ہے اس پر اعتماد کر کے دیکھو: **وَأَصْبَحَ مِنَ الْمَنَّانِ**، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا، اور اپنی بات کا پکا کون ہے۔

(۲) دنیا سے اسلام میں ہر جگہ علمائے کرام و صوفیائے عظام کو بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور تمام مسلمان بلا استثناء ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں ان کے ادب اکرام کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں اور اسی کی طرف سب کو بلا تے ہیں اگرچہ آفت ان میں سے اکثر اپنے فرائض کو فراموش کر چکے ہیں اور راحت آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر کتاب سنت کے ساتھ نہیں جو نسبت ظاہری حاصل ہے، تمام دنیا ان کے ادب احترام کو اب بھی برابر ملحوظ رکھتی ہے۔

پس حبان دونوں گروہوں کی عزت صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے تو انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اللہ کی غلامی اور عبودیت کا جو اپنی گردن سے اتار کر غیروں کا طوق لعنت اس میں ڈال لیں اپنی ابدی ناز کا ردائیوں سے غیر مسلم اقوام کو بلا دو امصار اسلامی پر قبضہ کرنے میں مدد کریں اور جب ہلال کی جگہ صلیب لہانے لگے تو درباروں میں حاضر ہو کر اپنے عیسائی حکمرانوں کی خدمت میں تبرکات تہنیت پیش کریں جیسا کہ بدبختانہ وہ اب تک کرتے رہے ہیں **إِنَّمَا مَشَارُ اللّٰهِ قَلِيلٌ مَا هُمْ**۔

الماعون

سات آیات

تمہید

اس سورت میں قوموں کی تباہی و بربادی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب پر بحث کی گئی ہے، اور وہ نخل و امساک ہی، قول اور عمل میں باہمی تطابق ضروری ہو اور آخر میں ان لوگوں کو دھکی دی ہو جو باوجود نماز کے پابند ہونے کے ذرا اسی بابت میں نخل سے کام لیتے ہیں۔

مالی و شرابی

زبانی و دعویٰ

يَسْمِعُ اللَّهُ السَّرَّحِينَ السَّرَّحِيمَ (۱)، اَرَأَيْتَ الَّذِي
يَكْذِبُ بِالذِّينِ (۲)، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ (۳)، وَلَا يُخْضِ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ
بھلا تم نے اُس شخص کو دیکھا جو روزِ جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ
وہی بد بخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور فقیر کو کھانا کھلاتا
کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔

قوموں کی تباہی و بربادی کے اصول و کلیات تو بہت ہیں، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو
ان سب کی اصل و اساس ہیں جب کسی قوم کے افراد اپنی ضرورتوں کو مقدم کر دیں، اپنے
ذاتی نفع و ضرر کو ترجیح دیں، اور قوم کی پروا نہ کریں تو اس جماعت کا زندہ رہنا غیر ممکن ہو جاتا ہے
کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس روپیہ نہ ہو، اور جب ارکان ملت ہی نخل
امساک پر کمر باندھ لیں تو دوسرے کون ان کی مدد کرے گا۔

اقوام و مل کی تباہی اسی مال کی محبت سے شروع ہوتی ہے، ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ
جزائے اعمال یقینی ہے میری ہر سعی و کوشش کا نتیجہ قومی نشو و ارتقا ہے، اور اس کا دائمی ثمرہ مرنے
کے بعد ملے گا، مگر اس کے اعمال اس دعویٰ کے بخط مستقیم مخالف ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ قوموں کی حیات
مساکن و یثامی کی تربیت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا جائیگا
تو یہ قوم کے لیے بار دوش ثابت ہوں گے، اور غیر مذاہب کے لوگ نہیں اپنی طرف لے جائیں گے،

مگر باوجود اس کے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ صرف ان کی حفظ و نگہداشت سے انکار کرتا ہے، بلکہ اس کے مصالح خصوصی اور ذاتی اغراض اس سچ اس درجہ غالب لگتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی امداد و اعانت پر نہیں اُجھار سکتا۔

جس شخص کے یہ اعمال ہوں تو کیا کوئی عقل مند انسان بھی اس کی نسبت یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ جزلے اعمال کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخت اپنے عمل سے اپنے دعویٰ کی آپ تکذیب کر رہا ہے، پھر جس قوم میں اس قسم کے افراد کی کثرت ہو اس کے زندہ ہونے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

حقیقت نماز سے غفلت

(۴) قَوْلُكَ لِلْمُصَلِّينَ (۵) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۶) الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ (۷) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔
تو ایسے نمازیوں کی خبر لی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چسپندیں عاریت نہیں دیتے۔

بھلا ان لوگوں کی نمازیں کس کام کی، نماز کی غرض تو یہ تھی کہ انسان ہر قسم کی بد اخلاقی اور خلاف مروت و دیانت باتوں سے پرہیز کرے اس سے بڑھ کر اور کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ لٹ سے مس بھی نہیں ہوتے، اس کو بھوکا مرنے دیتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے اس کو کچھ دلوا دیں، نمازیں سر لیجو ہوئے کا مقصد یہ تھا کہ میں ضائع الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہستی تک مٹانے کو طیار ہوں اگر یہ جذبہ صادق ہو تو بندگان خدا کی خدمت کو اپنا فخر خیال کرے لیکن جب مخلوق خدا کی دل آزاری کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز یا کاری کی پڑہ رہا ہے۔

ایک یتیم اور مسکین کی امداد تو بڑی بات ہے، اس میں تو بخل کا مرض اتنا ترقی کر گیا ہے کہ معمولی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی دوسرے کو عاریتہ نہیں دے سکتا۔

معاذ اللہ! ماعون کے متعلق احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان روایات کی بنا پر مفسرین کرام کے اقوال میں بھی بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ لفظ عام ہے اور تمام چیزیں اس کے دائرے میں آجاتی ہیں، غرض ان سب کی یہ ہے کہ جو شخص ان حقیر و ادنیٰ چیزوں میں بھی ایثار و فدویت سے کام نہیں لے سکتا اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے کسی بڑی قربانی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ قوموں کی تباہی اس مرض بخل ہی سے شروع ہوتی ہے، یہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس جلیث مرض سے بچنے کی کوشش کریں اور ملک و ملت اسلام کے نام پر اپنی دولت لٹائے کو تیار ہو جائیں کہ اس کے بغیر نہ تو کلمۃ اللہ بلند و برتر ہو سکتا ہے، اور نہ بلاؤ اسلام کو مکمل آزادی مل سکتی ہے۔

الکوثر

تین آیات

تمہید

ان تین آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہی، اس کی نشر و اشاعت کرو، اور جانی قربانی کے لیے تیار رہو، اس کے بعد تمہارے دشمنوں کا تباہ و برباد ہو جانا قطعی اور یقینی ہے۔

بنائے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل ترجیح قول ہی ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔
مگر ساتھ ہی اس کے ہم اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں اقوال کا مصداق ایک ہی
ہے، اور وہ قرآن ہے۔

کتاب سنت کے دس مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا مطن
بھی ہے جہاں معانی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسے علماء کی اصطلاح میں عالم مثال
کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ، البدور البازغۃ
اور خیر کثیر میں اس کی تفصیل کی ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے بھی اس کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے
ومن شاء التفصیل فلیرجع ثمہ۔

عالم مثال کو تسلیم کر لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک کتاب ہے جو دنیا کو علم شتی
ہے، اسی کتاب عزیز کی مثالی صوت وہ حوض کوثر ہے جس کی صفات و مختصات حدیث میں
بیان کی گئی ہیں۔

شکر نعمت

(۲) فَصِّلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کر، اور قربانی کیا کر۔

اس عظیم و جلیل نعمت اس خیر کثیر، اور اس بصائر للناس قرآن کریم کا شکر یہ ہے کہ تم
اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس نماز میں قرآن پر غور کرو، اس کتاب عزیز کی نشہ و اشاعت کی
تدابیر سوچو اور تمہاری سعی و کوشش یہ ہو کہ اس کی آواز دنیا کے ایک کنائے سے دوسرے
کنائے تک پہنچ جائے، بلغ ما انزل الیک جو قرآن تمہاری طرف آتا رہا گیا، اس کا شکر
یہی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دو۔

دوسرا شہر ہی کے لیے قربانی کرو، تا آنکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و معافی اللہ رب العلیین کی حقیقت تم پر طاری ہو جائے، تم ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھو، خدا سے قدوس کو قانون کو بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی جان، اپنا وطن، اپنی قوم، اور اپنے بیٹے کو قربان کر چکے تو انھیں دنیا و آخرت کی امامت و سرفرستی و نازش کی گئی: واذ ابنتی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمّن قال انی جاعلک للناس اماما، اسی شیار و فدویت کی بدولت انھیں دین اور دنیا کی برگزیدگی بخشی گئی، ولقد اصطفینہ فی الدنیا و انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔

قربانی کا مقصد محض جانور فوج کرنا نہیں، بلکہ غرض یہ ہو کہ فوج کرتے کرتے ہم خود اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں اور کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس او میں حاصل نہ ہو سکے، انسان کی سب سے بڑی سعادت و نیک بخشی یہ ہو کہ وہ کلمۃ اللہ کی بلندی و برتری کے لیے کوشش قربان کرنے اسلام میں قومیت اور وطنیت کوئی چیز نہیں، بلکہ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کی نشر و اشاعت اور عالمگیر برادری کے قیام کے لیے کریں۔

اس کا نتیجہ

(۳) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَدٰی جو تمہارا برا چاہے اسی کا کوئی نام لیوا نہ ہے گا۔ شانی کے معنی مبغوض کے ہیں اور شانان بغض کو کہتے ہیں، ابتر اس جانور کو کہتے ہیں، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، اور اس کا نام لینے والا نہ ہو، عموماً اولاد ہی سے باپ ادا کا نام بانی رہتا ہے، پس ابتر وہ شخص ہے جس کا ذکر خیر باقی نہ ہے اس آیت میں یہی مراد ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی عاص بن داؤد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اس کا تو نام ہی نہ لو، اس کے اولاد تک نہیں جو اس کا نام زندہ رکھے،

اس کے مرتے ہی یتیم جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔

اس سورت میں رسول اللہ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کفار کی یہ باتیں سن کر پریشان خاطر نہ ہوں، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، اللہ نے آپ کو ایسی عظیم شان خیر و برکت دی ہے جس کا سلسلہ ہی منقطع نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بڑھتا ہی جائے گا، چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا ہوا ہے، مگر کفار و معاندین اس طرح بے نام و نشان ہیں کہ تاریخ کے اوراق بھی ان کے حالات و واقعات سے خالی ہیں۔

یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس سورت میں جو وعدہ دیا گیا ہے، وہ صرف رسول اللہ ہی کی آیت کے لیے مخصوص ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ بھی اس میں شریک ہے، اور خداوند قدوس آج بھی پکار پکار کر فرزندان اسلام کو یہ سر تا اندوز بشارت دے رہا ہے کہ اگرچہ دنیا سے عیسائیت تمنا نام و نشان مٹنے پر متحد ہو چکی ہے اور ہر طرف سے تکلیفوں اور مصیبتوں کی تاریکی نے ہمیں گھیر لیا ہے، مگر یاد رکھو اگر تم فصل لربک انحر کی حقیقت اپنے اوپر طاری کر لو، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے تمام دنیا کو چھان مارو، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ایک مسلمان مجسمہ ایثار و فدویت ہو، اور جب کبھی اسلام کو ضرورت ہو تو وہ اپنا آخری قطرہ خون تک اس کے خط و صیانت میں بہانے کو تیار ہو، تو پھر دنیا تمہاری ہے، تمہارا ہی بول بالا ہوگا، تمہارا ہی ذکر خیر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور تمہارے تمام دشمن نیست نابود ہو جائیں گے۔

وما ذلک علی اللہ بعزيز۔

الکافرون

(چھ آیات)

تمہید

اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ کفار سے انقطاع تعلقات اور بڑا
کا اعلان ان الفاظ میں کر دیں کہ نہ تو میں اس وقت کفار کے معبودان طہل کی پرستش کر سکتا
ہوں اور نہ آئندہ وہ مجھ سے اس قسم کی توقع رکھیں بلکہ اب ان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا
گیا ہے۔

نقطۂ تعلقات

ناممکن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) قُلْ
 یٰۤاَيُّهَا الْکَافِرُوْنَ (۲) لَاۤ اَعْبُدُۢکُمْ
 (۳) وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْۤنَ مَاۤ اَعْبُدُوْۤنَ
 اے پیغمبر! منکرانِ اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو! جن
 بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی
 میں عبادت کرتا ہوں اُس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
 سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی تھی کہ اگر انہوں
 نے اشاعتِ قرآن اور قربانی کو اپنا نصب العین بنالیا تو ہر جگہ وہی کامیاب ہیں گے اور انکے
 مخالفین کا نام نشان مٹ جائے گا، اب اس سورہ میں تمام معاذینِ اسلام پر یہ واضح کر دیا جاتا ہے
 کہ کفر و اسلام میں اتحاد ناممکن ہے، یہ ہونے نہیں سکتا کہ ایک سال میں تمہارے معبودانِ جہل کی
 پرستش کروں اور دوسرے سال تم میرے خدا کو پوجو۔

جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ قریبہ بنو
 جدہ بنو نہبت رکھتا تھا، جب کبھی دو قبیلوں میں اتحاد ہوتا تو وہ اس اتحاد کے حفظ و بقا کے لئے
 دوسرے قبیلے کے بت کی بھی پرستش شروع کر دیتا، یہی وجہ تھی کہ بتِ اللہ میں تین سو ساٹھ بت
 جمع ہو گئے تھے، یعنی باہمی اتحاد و گنگانگت کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایک دوسرے کے خدا کی تعظیم کرتے
 چنانچہ یہی درجہ ہست کفار قریش نے رسول اللہ سے کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا:

(الف) ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ مکہ میں آپسے بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہوگا۔
 (ب) ہماری لڑکیاں موجود ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اُس سے نکاح کر لیجیے۔
 اور اس کے عوض میں آپ تہائے بتوں کی مذمت نہ کیجیے، اور اگر یہ شرط بھی منظور نہ ہوں
 تو پھر ہم یہ عرض کریں گے: تعبد المقتنساتہ، و تعبد المکسناتہ، ایک سال تم ہمارے خداؤں
 کو پوجو، اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے، اس گفتگو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 سورہ کافرون نازل فرمائی۔

جس قدر بت پرست اقوام ہیں ان میں جو بتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اُس کا یہی سبب ہے
 جو اوپر بیان کیا گیا، چنانچہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے: وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً مودة
 بینکم فی الحیوة الدنیا ثم یوم الیقینہ یکفر بعضکم ببعض ولین بعضکم بعضاً و ما کم النار و ما کم فی نصرین
 (۲۹: ۲۵) اور برابر ہم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں ہم دوستی
 کے لئے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت
 بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا۔

پس جب کفار قریش کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو نہایت
 ہی صاف اور غیر مشتبہ الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت کفر و اسلام کا اتحاد ناممکن ہے۔

والحی فیصلہ

(۴) وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (۵) اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں
 پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم کی بندگی کروں گے جسکی میں کی کرنا ہوتا۔
 ان آیات میں اس علیحدگی اور قطع تعلقات کو اور زیادہ واضح اور روشن الفاظ میں بیان کر دیا کہ جسطرح
 اس وقت اتحاد باہمی ناممکن ہے اسی طرح تم آئندہ کے لیے بھی یقین کر لو کہ ہم میں اور تم میں اختلاف و یگانگت کی

کوئی صورت نہیں اور ہم سے تم اپنی تمام توقعات کو منقطع کر لو۔

ان الفاظ میں نہ صرف برأت اور علیحدگی کا اعلان ہے، بلکہ لطیف طریق پر ان کے معبودِ باطل کی بُرائی بھی ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا: **ما ہذہ التماثل الّتی انتم لہا عاکفون، قالوا وجدنا آباءنا لہا عبدین، قال لست بکنتم انتم و آباءکم فی ضلل مبین (۲۱: ۵۲ تا ۵۴)** یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم متکف قائم ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ ہو رہے تھو گے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ شعرا میں آتا ہے: **فانہم عدو لی الارب العالمین، وہم یسکد دشمن من لیکن خذل رب العالمین میرا دوست ہے۔**

آخری اعلان

(۶) لَکَھُ دِیْنُکَھُ دِیْنِی دِیْنِی - تم اپنے دین پر، اور میں اپنے دین پر۔

ان الفاظ نے اس فیصلہ پر مہر لگا دی، اور یہ طر ہو گیا کہ کسی وقت اور کسی حالت میں بھی اربابِ ایمان کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔

ادوارِ ثلاثہ

ہر نبی اور داعی حق کو ان تین منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے:

(الف) انداز و تبلیغ: اولین منزل ہے، جب نبی اپنے مقاصد کا اعلان کرتا ہے، اس وقت متلاشیانِ حق تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مخالفین اُس سے بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں، **وانذر عشیرتک الاقربین، و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، فان عصوک فقل انی بری ما تعملون (۲۶: ۲۱ تا ۲۱۷)** اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں اُن سے بتواضع پیش آؤ، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے

اعمال سے بے تعلق ہوں۔

دب، ہجرت الی اللہ، جب مخالفت بڑھ جاتی ہو تو اب اسے ترک وطن اور ذہاب الی اللہ کی مقدس منزل طو کرنی پڑتی ہو، یہ ہجرت اگر ایک طرف رابقہ سے طہارت کی فتح و کامرانی کی تمسید ہوتی ہو، تو دوسری جانب کفار و معاندین کی تباہی و بربادی کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہو اور درمیان کا زمانہ ان کے لیے ایک طرح کی مہلت کا وقت ہوتا ہو اگر اصلاح کر لیں تو بہتر ورنہ بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ فسق و فجور ہی میں مبتلا رہے تو فوراً ہلاک بھی کر دیے گئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ لی اور کفار اپنی بہت پر قائم رہے تو ابتدائے غزوہ بدر میں اور انجام کا فتح مکہ کے روز ان کا نام نشان بھی مٹا دیا گیا۔

رج، فتح و کامرانی، ذہاب الی اللہ کے بعد رسول کی کامیابی ہی کامیابی ہو، فتح و ظفر اسکے ہم رکاب ہوتی ہو اور نصرت بالرب میرے شہر کا ظہور ہوئے لگتا ہو، یہی وجہ ہو کہ جب سورہ کفر و میں معاندین اسلام سے قطع تعلقات کر لیا گیا، تو فوراً بعد سورہ نصر نازل کر کے اہل ایمان کو فوز و فلاح کی بشارت دی اور سورہ بقرہ میں کفار کی شکست کا اعلان کر دیا۔

یہ اعلان جنگ ہی

اس سورہ کو بعض لوگوں نے صلح و آشتی پر محمول کیا ہو، حالانکہ ایسا نہیں، اول تو اس کا نام ہی ظاہر کر رہا ہو کہ اب رسول کو ان لوگوں کی ہدایت کی امید رکھنا فضول ہو، اس لیے کہ انہوں نے کفر و بت پرستی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو، جیسا کہ ہم شان نزول میں بیان کر چکے ہیں امتیاز ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں یہی جواب بنو نضیر نے موسیٰ کو دیا تھا: قالوا سحران تظاہر او قالوا انما کل کا فذل (۲۸: ۴۸)، کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب

منکر ہیں سورہ زخرف میں آتا ہے: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا بکافرون (۳۰: ۴۳) اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، سورہ سبأ میں فرمایا: وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مسترفوا بانا بائس سلمہ بکافرون وقالوا نحن کاشہ لموالاد واولاد وادمان نحن بمعذبین (۳۴: ۳۴، ۳۵) اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیج گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سیال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔

علاوہ ازیں مفسرین کرام نے اس سورہ کے تین نام ذکر کیے ہیں اور تینوں قطع تعلقات اور اعلان جنگ کو ظاہر کرتے ہیں:

(۱) المناذہ، سورہ توبہ میں کفار کے عہود کے متعلق آتا ہے: واما تخافن من قوم خیانۃ فانذیرکم علی سوار، لفظ منذ کے معنی پھینکنے کے ہیں گویا اس سورہ میں بھی کفار کے عہود و مواثیق کو انہی پر پھینک دیا گیا ہے، اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) الاخلاص اس نام کا بھی اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کر دیا جائے نبی اسی تفریق و امتیاز کے لیے آتا ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے: ولھیں اللہ الذین آمنوا وھدی الکافرین۔

(۳) المقتشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی سے قطع تعلق اور طہارت و پاکیزگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔

پس یہ تینوں نام اس حقیقت پر مہر لگاتے ہیں کہ مضموع سورۃ کافرون سے قطع تعلقات ہے۔

لکم و لکم ولی دین
جس طرح کہ گذشتہ اسماء سورۃ اپنا مطلب آپ واضح کر رہے ہیں اسی طرح سورت کی آخری

آیت بھی ہر قسم کے غبارِ شک و شبہ کو دور کر دیتی ہے، اور یہ الفاظ بالکل ایسے ہی واقع ہوئے ہیں جیسے سورہ یونس میں منسٹر یا گیا ہے: 'وان کذبک فقتل لی علی وکم عملکم' انتم بریون ماعل وانا بری ماعلمون (۱۰: ۴۱) اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو، اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں، ایسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا: انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، فانه سہدین و جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلم یرجعون (۲۶: ۲۷ تا ۲۸) جن چسپندوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

پس اس سورہ کا موضوع اور مضمون قطع تعلقات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

النصر

تین آیات

مہتید

اس میں فتح مکہ، مسلمانوں کی نصرت و کامرانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے۔

فوز و طفر کا اعلان

نصرت الہیہ کا اظہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اِذَا جَاءَ
 نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (۲) وَرَآیْتَ النَّاسَ
 یَخْلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (۳)
 فَتَبٰرَکَ یَوْمَ تَبٰرَکَ اَسْتَغْفِرُ لِهٖ کَانَ تَوَّابًا
 جب خدا کی مدد پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی،
 اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں
 داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ بیچ
 کرو اور اسی سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
 جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں اسلام پھیلانے کی سعی و کوشش شروع
 کی تو عام طور پر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت ان لوگوں
 سے برسرِ پیکار ہیں جو اشرف ترین عرب ہیں ہم اس جنگ کے نتائج کو خاموشی سے دیکھتے ہیں غالب ہوگا
 اسی کا ہم ساتھ دینگے کیونکہ وہی حق و صداقت ہوگا، گویا انہوں نے مکہ مبارکہ کے فتح و سقوط کو معیاً تھانیت فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فتح کو صداقت کا نشان تسلیم کر کے فرمایا کہ جس وقت نصرت الہیہ کا ظہور
 ہوگا یہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور لوگ جو حق اسلام میں داخل ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا فرض
 رسالت ادا کر دیا، اس فتح سے قبل تو لوگ انفرادی طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے مگر اس کے
 بعد حالت ہو گئی تھی کہ ایک ایک دن میں کئی کئی قبائل مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کرتے، اور
 واپس جا کر دوسروں کے اسلام کا ذریعہ بنتے۔

اعلان وفات

اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے اور قیامت تک واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ کی ذات اقدس میں بشریت کے تمام صفات و محنقات بھی موجود ہیں وقت معین پر آپ اس دنیا سے طار اعلیٰ کی طرف بھی تشریف لے جانے والے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض نبوت کی تحدید کر دی جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی حیات مقدس میں عرب کا دار الحکومت مکہ فتح ہو گیا جو تمام ملک کا مرکز اور اہم القریٰ ہے، اور جہاں سے اطراف و جانب ملک میں نہایت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ اسلام کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت کا فرض ادا کر دیا، بقیہ حصص دنیا میں آپ کے اصحاب و حواریں اس آواز کو پہنچا دیں گے جنہیں آپ نے اس فرض جلیل کے لیے تیار کر دیا ہے۔

پس جب مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور تمام قبائل عرب نے یکے بعد دیگرے دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا تو گویا آپ اپنے مقصد رسالت سے فارغ ہو گئے اس لیے حکم ہوا کہ آپ اپنا تمام وقت اللہ کی تجمیع تقدیس اور توبہ و انابت الی اللہ میں صرف کیجئے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس سورۃ کے نازل ہونے پر آپ کوع و سجود میں سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بہت بڑھا کرتے تھے، اسی سورۃ کے سننے پر ابو بکرؓ رو پڑے تو لوگ حیران ہو گئے، مگر جب تھوڑی سی مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس میں آپ کی وفات کا اعلان تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے خود واقف تھے روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت کی کہ آپ ابن عباس کو ہمارے برابر کیے دیتے ہیں حالانکہ اس کی عمر کے درجہ کے ہمارے لڑکے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو ابن عباس کے ساتھ بلایا اور کہا: ما تقولون فی قول اللہ عزوجل اذ اجابوا لہم اللہ فاستفتح فقال بعضهم امرا ان نحمد اللہ و نستغفرہ اذ انصرنا و فتح علینا، و سکت بعضهم فلم یقل شیئا فقال لی الذلک تقول ابن عباس

فقلت لا، فقال ما تقول فقلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح
فذلك علامته اجمالك ففتح مجديك استغفره، انه كان توابا، فقال عمر بن الخطاب لا اعلم منها الا ما اتوا
(بخاری) سورہ نصر کی کیا تفسیر کرتے ہو بعض تواب لکل خاموش ہے مگر دوسروں نے کہا کہ فتح
نصرت کے وقت ہیں حمد و استغفار کا حکم دیا گیا ہی، پھر انھوں نے یہی سوال مجھ سے کیا تو میں نے کہا
کہ فتح مکہ کو رسول اللہ کی وفات کی علامت قرار دیا گیا ہی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔
دوسری توجہ یہ

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اربابِ قہس و طہارت کو فتح و کامرانی کی بشارت دیتا ہے
مگر اس مسرت اندوز خبر کی تکمیل میں بہت دیر لگ جاتی ہے، اس درمیان میں تکالیف و مصائب کے
بادل چھا جاتے ہیں ناکامیاں اور مایوسیاں سامنے آتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں آنے
لگتا ہے کہ شاید یہ عدہ ہی غلط نہ ہو، اس لیے اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ فتح و نصرت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو بیچ و غم تم لوگوں کو
لاحق ہوا ہے، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو، توبہ و انابت الی اللہ کی راہ اختیار کرو اور عا کرو
کہ بے بس کو فنا کرنے کے واسطے اللہ حق کو قائم و دائم رکھے وہ اگر عارضی طور پر مسلمانوں کو امتحان
میں ال رہا ہے تو یہ خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ کہ وہ تمہاری سہی و کوشش کو ضائع کرے گا، ان اللہ لا
یضیع اجر المحسنین وہ تو آپ ہی تکلیفوں اور محنتوں کی صورت میں اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کو تباہ
اور یہ سلسلہ برابر قائم رہتا ہے تاکہ وہ درجہ کمال کو حاصل کر لیتے ہیں پس اب فتح مکہ کی وجہ سے خوف
دور ہو گیا اور تمہارا کام تسبیح و تقدیس کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔

الہب

پانچ آیات

مہتید

اس سورت میں ابولہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و بربادی بیان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کریں گے تو نہ صرف وہی تباہ ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے شرکار تھے پس جس طرح سوہ نصر میں مسلمانوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے، ویسے ہی اس سورہ میں کفار و معاندین اسلام کی ذلت و رسوائی ذکر کی گئی ہے۔

کفار کی ہزیمت

ابولہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) تَبَّتْ یَدَا
 اٰلِیْ لَهَبٍ وَتَبَّ (۲) مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ
 وَكَاسَبَتْ (۳) سَیْضَلُ نَارًا اِذَا لَهَبٌ (۴)
 وَامْرَاَتُهُ حِمْلًا لِّلْحَطَبِ فِیْ جَنِّدِهَا
 حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۔

ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو
 اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا، اور نہ وہ جو اس نے
 کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اسکی
 جو رو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہی، اس کے
 گلے میں موج کی رسی ہوگی۔

تب دراصل تباہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں: وما کیذرون
 الا فی تباہ ید کے معنی دونوں ہاتھ کے ہیں، مگر مراد اس سے خود اس شخص کا خسران و خدلا
 ہی، ہاتھ ہی پھٹنے اور کام کرنے کا ذریعہ ہی، جب ٹوٹ گئے تو گویا وہ خود ہی معدوم ہو گیا، چنانچہ
 اس کے بعد لفظ تب بول کر بتا دیا کہ اس سے مراد ابولہب کی تباہی ہی، لہٰذا جب آگ خوب روشن
 ہو جائے اور شدت حرارت کی وجہ سے اس میں شعلے بکھلنے لگیں تو ان شعلوں کو لہب کہتے ہیں اس
 مراد شدید حرارت آگ ہی، حالانکہ لہب لفظ حطب یا ایندھن کو کہتے ہیں، ابولہب کی بیوی کا نام حمیل تھا
 وہ لوگوں کے پیسے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلیاں کھایا کرتی تاکہ قابل عرب کے خلاف

ہو جائیں اور اس طرح آپ کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے، مجید گردن، جبل رسی اور مسد موعج کو کہتے ہیں۔

ابولسب کا اصلی نام عبدالغری بن عبدالمطلب ہے، یہ رسول اللہ کا چچا اور آپ کا شدید ترین دشمن تھا، جب آن میں یہیت نازل ہوئی: واندز عشیرتک الاقرین تو آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام قبائل قریش کو جمع کر کے فرمایا: ارا تیم ان حد شکم ان لعدو، مصحح اومسک، انکم تصدقونی اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کو حملہ کرے والا ہو، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا ضرور اس پر آپ نے فرمایا: فانی نذیر لکم بن یدی عذاب شدید، تو پھر یہ سچھ لو کہ میں اس عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہو، ابولسب نے یہ سن کر کہا: اللہ جنتنا تبالک تم ہلاک ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا، (بخاری)

مسند امام احمد میں بیعہ بن عباد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلہ عرب کو توحید کی دعوت دیتے اور انہیں بت پرستی چھوڑنے کو کہتے تو جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک شخص یہ کہتا کہ بعثت ضلالت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، یہ تھیں لات غزی چھوڑنے کو کہتا ہے، اس کی بات پر کان نہ دھرو، ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کا چچا ابولسب ہے۔

اس سورت میں ابولسب کا نام خاص طور سے لیا گیا ہے، حالانکہ خالیفین اور بھی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تکذیب میں سب سے زیادہ اسی بد بخت کا حصہ تھا، یہی برابر آپ کے تعاقب میں رہتا، جس قبیلہ میں آپ تبلیغ کے لیے جاتے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا، لوگوں کو راہی سے روکتا اور ایسے اسباب پیدا کرتا کہ کسی کو قرآن میں درس مطالعہ کا شوق ہی نہ ہو۔

ابولسب پر اس سورت میں حقیقت واضح کر دی گئی کہ مال و دولت کے غور و باطل میں نہ

کلیہ حق کی مخالفت نہ کرنے اور نہ جب ہمارا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس میں سے کوئی چیز بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکے گی پھر اس وقت نہ صرف وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ ہوگی، کیونکہ باطل کو فروغ دینے اور حق کو مٹانے میں وہ اس کا دستِ ہست تھی اور ہر طرح اس کی معاون و مددگار تھی۔

درس عبرت

آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اسلامی حکومتوں کے قفا کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ان کا نصب العین ہے، وہ اس سورت سے سبق اندوز ہوں وہ یاد رکھیں کہ جس طرح ابولسب وراثت کے رفقاء کا کارنامہ نشان مٹ گیا، اور ان کی دولت و ثروت ان کے کچھ کام نہ آئی، اسی طرح آج بھی وہ منتقم و جبار زندہ ہے اس کے قانون تعذیب اہل میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، وہ عنقریب تم میں سے ایک ایک کو قفا کر دے گا، اور اس وقت تمہارے جنود و مجندہ کچھ کام نہ آئیں گے۔

نہ صرف ائمہ کفر و ضلالت ہی برباد ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی جو سرایا علنا ان کا جملہ دشمن ہیں عصی امداد و اعانت کرتے ہیں اور انھوں نے بھی مسلمانوں کی تباہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ایسے بد بختان نوع انسانی ابولسب کی بیوی کے انجام سے عبرت اندوز ہوں ان فی ذلک لعبر لا ولی الا صبا

الاحلاص

چار آیات

مہتیب

اس سورت میں توحید خالص اور اسلام کا مقصد و حید ظاہر کر کے تمام ان مذاہب کا رد کیا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔

اللہ کی وحدانیت . توحید خالص

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (۱) قُلْ هُوَ اللّٰهُ
 اَحَدٌ (۲) اللّٰهُ الصَّمَدُ (۳) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ (۴) وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ كُفُوًا اَحَدًا -
 کسی کا مبیّا، اور کوئی اُس کا ہم سر نہیں۔
 کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہی ایک ہے،
 اور وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ

مسلمانوں کی نصرت و کامرانی، اور کفار کی ذلت و رسوائی کے بعد اب آخر میں پھر ایک مرتبہ اصل
 و اساس اسلام و عصا رہ ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ توحید خالص ہی جس پر تمام انبیاء کے کرام
 متفق ہیں دنیا میں مختلف چیزیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں ہر ایک کا تعلق اپنے
 اپنے مرکز سے ہے، اور پھر یہ پیامِ ہر اکرم مخلقہ ایک بالاتر ہستی میں جا کر جذب ہو جاتے ہیں وہی عظیم
 ترین مرکز اللہ ہی، زمین و آسمان میں جس قدر انوار و برکات مصروف عمل ہیں سب اسی ایک حقیقہ
 فیض سے مستعار لیے گئے ہیں وہاں محض خیر ہی اس جگہ شروع و فساد کا نام و نشان تک
 نہیں وہی اللہ ہی جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت اسموات و الارض ہے، جس کا کوئی شریک و ہم پیمان
 احد اور واحد

اگر چہ خلیل کی یہ رائے ہے کہ احد اور واحد میں کوئی فرق نہیں مگر مجاہد علماء کے نزدیک دونوں

کے معانی الگ الگ ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ لایقا و مہا حد تو اس کے یہی ہوں گے کہ کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر احد کی جگہ واحد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک شخص تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ اس سے زائد کر سکتے ہیں، ازہری کی رائے یہ ہے کہ احدیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو، دوسرا اس سے متصف نہیں ہو سکتا، یہی وجہ کہ صوفیائے کرام مقام احدیت اور احدیت میں فرق کرتے ہیں۔

اللہ الصمد

مفسرین کرام نے صمد کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، امام فخر الدین رازی نے اس کے متعلق اٹھارہ اقوال نقل کیے ہیں، اصل بات یہ ہو کہ صمد کا لفظ اتنا وسیع ہو کہ وہ ان تمام معانی پر حاوی ہو، یہ مختلف صفات ہیں جو ان حضرات نے بیان کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صمد کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا: السید الذی یصمد لیس فیہ احوال، وہ سردار جس کی طرف حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت قصد کیا جائے۔

اس تفسیر کے بعد ہر سلمان کے لیے راہ عمل معین ہو جاتی ہے، اس کا فرض ہو کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے وقت صرف اللہ ہی کے آگے دست سول دراز کرے، اپنے اوپر ایک نغہ وایاک نستعین کمی حقیقت طاری کر لے، اس لیے کہ غیر اللہ سے اعانت کا طالب ہونا اور انسانوں کے آگے اپنی حاجت پیش کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے، بعض لوگ علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ پیغمبرؐ اور مرشدوں سے طالب اعانت ہوتے ہیں، مگر اللہ الصمد کے ہوتے کسی کی طرف توجہ کر لے کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات نے صمد کے معنی ٹھوس کے لیے ہیں یعنی اُس پر کوئی تغیر نہیں آتا، اور وہ اپنی ذات میں قوی اور مستقل ہے، وہ واجب الوجود ہے، شروع سے ہوا اور ہمیشہ رہے گا وہی سرور اقا اور

شہنشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی تمام فضائل و کمالات کا جامع ہے۔

برابری کا دعویٰ

عام طور پر اللہ کے متعلق لوگوں کے خیالات یہ ہیں:

(۱) عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنات کو اس کا رشتہ دار کہتے تھے، نجوم و کواکب کی پوجا کرتے اور ان کے ناموں پر معبد بنا رکھے تھے۔

(۲) ہندوؤں کی اس وقت تک یہی حالت ہے، ہزاروں معبودان بطل ہیں جن کے نام پر انھوں نے اپنے مندر بنا رکھے ہیں اور جن میں اگر ایک طرف تمام اور ہنومان کی پوجا ہوتی ہے تو دوسری جانب مہادیو اور اس کے لنگ کے آگے بھی سرسجود ہوتے ہیں، وہ اسی گمان مابل میں ہیں کہ بت پرستی کے بغیر انسانی ارتقاء غیر ممکن ہے۔

(۳) یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کا اپنی نسبت یہ دعویٰ ہے:

نحن ابنا اللہ و احباؤہ -

(۴) عیسائی بھی ان کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اب، ابن، او، روح القدس کو خدا مانتے ہیں اور ہر ایک کو برابر کا خدا تسلیم کرتے ہیں۔

سورہ اخلاص ان تمام عقائد باطلہ کا صاف صاف رد کرتی ہے اور بے باک نہ ہل بھارتی ہے:

لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی ناشینی کا حق ادا نہیں

کر سکتی۔

و لم یولد، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، جو اس سے بالاتر ہو۔

و لم یکن لہ کفواً احد، نہ اس کے کوئی برابر ہے، جو اس کا نعم البدل قرار دیا جاسکے۔

نتیجہ

جب خداوند قدوس سے اعلیٰ، اُس کے برابر اور اُس کے قائم مقام کوئی قوت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں جس قدر بادشاہ اور حکمران ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہی، گو یا ایک انسان نے ترین انسان اور شہنشاہ عظیم دونوں برابر ہیں، اس اسلامی توحید کو مان لینے کے بعد ہر شخص کی ہمت بڑھ جائے گی اور اس کے دل میں امنگ پیدا ہوگی کہ میں ترقی کر کے بادشاہ کے درجہ تک پہنچ جاؤں پس دنیا میں اگر کوئی عقیدہ اعلیٰ ترین ہمت و استقلال اور ولولہ عمل پیدا کر سکتا ہی تو وہ صرف عقیدہ توحید ہی اور اس کو اصلی صورت میں صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے۔

الفلق

پانچ آیات،

مہتہ

مقصد اسلام گذشتہ سورت میں بیان کیا گیا ہے، اب سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کے حفظ و بقاء اور ثبات و ہتھامت کی دعا مانگی گئی ہے، سورہ فلق میں تمام اُن مضرات سے بچنے کی دعا تعلیم دی گئی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں سورہ ناس میں اُن ہشیار سے پناہ مانگی جائے گی جو روح کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔

جسمانی مضرات سے تعوذ

توطیہ و تمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) قُلْ اَعُوْذُ
 بِرَبِّ الْفَلَکِ (۲) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۳)
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ (۴) وَمِنْ
 شَرِّ النَّفَّٰثِۃِ فِی الْعُقَدِ (۵) وَمِنْ شَرِّ
 حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔
 کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی
 بُرائی سے جو اس نے پیدا کی اور شب کا رب کی بُرائی سے
 جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گندوں پر پڑہ پڑہ کر
 پھونکنے والیوں کی بُرائی سے اور حسد کرنے والے کی
 بُرائی سے جب حسد کرنے لگے۔

فلک کے لغوی معنی جہاں ہونے کے ہیں، چونکہ صبح بھی رات سے جُدا ہوتی ہے اس لیے اب اس کے معنی
 صبح ہی کے آتے ہیں چنانچہ جابر بن عباس، مجاہد، اور سعید بن جبیر کی یہی رائے ہے، غاسق، یہ لفظ غسق سے
 لیا گیا ہے اور اس سے مراد رات ہو، وَقَب کے معنی داخل ہونے کے ہیں، نفاثات لیا گیا ہے، نفثت سے، یہ مباحثہ
 کا صیغہ ہُذْکَر اور مُؤَنَث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آہستہ سے پھونک مارنے کے ہیں۔
 جب ایک پوزارین سے نہ نکلتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ان آفاتِ مہلکات سے اس کو بچانے
 کی کوشش کی جائے جو اس کو بالکل نیست نابود کر دیتے ہیں، ان آفتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
 (۱) بعض جانور اسی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے ہیں کہ سہرا سے تو اپنا پیٹ بھریں چنانچہ وہ ہر لوہے کو
 کھا جاتے ہیں، اس لیے پوسے کے گرد اگر دوکانوں کی بارہ لگائی پڑتی ہے تو ان جانوروں کی دستِ بد سے محفوظ رہے۔

(۲) اس امر کی ضرورت ہو کہ اس کو پانی اور کھاد وقت پر ملے اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو وہ مر چھا جائے گا۔

(۳) ناگمانی طور پر کوئی مصیبت آجانی ہو، مثلاً شہ کے وقت مالک کو آرام سے سو رہا تھا، اور یہاں طوفان ڈوبار ان نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔

(۴) ایک شخص مالک کا دشمن ہو گیا مالک طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو کل کچھ بچا نہیں سکتا اس لیے وہ اپنا تمام غصہ اس بچے پر نکالتا ہے اور اسے کاٹ ڈالتا ہے۔

یہ سب نہیں ہو دواجب تک ان آفات و مصائب سے محفوظ نہ رہے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت رجوع الی المقصود۔

اس قدر تمہید کے بعد بآپ صہل سورت میں غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے:

خلاف فطرت سے پناہ

(۱) ہر چیز کا وجود فی نفسہ اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے نہایت ہی مفید و نافع ہے یہیں ضرر اور نقصان کا پہلو اس وقت آتا ہے جب اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوا تو اس کی بہترین صفت یہی ہو کہ وہ تیز ہو، مگر جب اس سے کسی کی گردن کٹ جائے تو کہیں گے کہ یہ تلوار بری ہو کیونکہ اس ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو فی نفسہ مفید ہیں مگر وہ فرزند آدم کی فطرت کے بخط مستقیم مخالف ہیں وہ جب اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو اسے جادہ اعتدال سے منحرف کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصد حیات کے کسب حصول میں کاوٹ بن جاتی ہیں ان کے مضر اثرات و نتائج سے بچنے کے لیے تعلیم دی گئی کہ تم یوں اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ لے خداوند اتو تیر کی سے

روشن صبح نکالتا ہے پس تو ہی ہیں ان خلاف فطرت ہشیار کی ظلمت سے محفوظ رکھ۔

ضروریات زندگی فراہم ہوں۔

(۲) چاند کی روشنی اور مھنڈک پودوں کی نشو و بالیدگی میں ایسے ہی معاون و مددگار ہوتی ہے جس طرح سورج کا نور اور اس کی حرارت اگر چاند طلوع نہ کرے اور تمام شب تاریک ہی سے تو پودے پوری قوت کے ساتھ نشو و نما حاصل نہ کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر ایک شخص اپنے فرائض حیات تو ادا کرنا چاہتا ہو، مگر افلاس و ناداری کی وجہ سے مجبور ہو کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرے لیکن اگر وہ اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا تو مقصد اصلی سے ہٹ جائے گا اور روپکھانے نہیں اپنا تمام وقت ضائع کر دے گا۔

آیت من شرعاسق اذا قب میں اسی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے ہماری قوم اور ملک کو سخت نقصان پہنچے پس لے مالک الملک! تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کر اور ان کے فراہم کرنے کی وجہ سے جو ضرر ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہے اس سے محفوظ رکھ، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں بھینس کر ہم اپنا مقصد حیات ہی فراموش کر دیں اور اس طرح پھر کہیں کے بھی نہ رہیں۔

ناگمانی آفات

(۳) ہم ایک غم صمیم کر لیتے ہیں ملک و ملت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنالیتے ہیں، اور کلمۃ الحق کی فضیلت و برتری کو اپنی غایۃ الغایات قرار دے لیتے ہیں اتنے میں ناگمانی طور پر ہمارے عزیز و قریب دوست احباب اور بیوی بچے آجاتے ہیں اس اہ کی مشکلات و موانع کا ذکر کرتے ہیں تمنا لیف و شدائد کی ہولناکی تصویر کھینچ دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارادے

سے باز آجائیں اسے کمزور کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تا آنکہ بسا اوقات ان کے غیر محسوس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ ہم اس مقصد کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

پس اے صبح کے روشن کرنے والے خدا! انا اموالکم واولادکم فتنہ کے شر و فساد سے بچاؤ
اثر بد سے محفوظ رکھو اور مجھے ایسا غم راسخ، قلب صمیم، اور سچتہ ارادہ نواز شرف ما کہ بہار اپنی جگہ
چھوڑ دیں، دریا اپنا رستہ تبدیل کر لیں، اور آبادیاں بن ہو جائیں مگر میں اپنے مقصد سے ایک پنچ
بھی نہ ہٹوں، اور اسی پر اپنی جان دے دوں یہی مطلب ہر دمن شر النفت فی العقد کا۔

حاصل ہے بچا

دہم، بعض لوگ ہماری کامیابیوں اور کامیابیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، غصہ میں آکر اپنا ہاتھ
کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے منصوبے باندھتے ہیں، سازشیں کھڑی کرتے ہیں، ہمارے
ہی آدمیوں کو خفیہ امداد دے کر ہماری مخالفت پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہماری حکومتیں برباد ہوں اور
ہلال کی جگہ صلیب کی فرماں روائی ہو۔

پس اے رب الارباب! اور اے خداوندوں کے خداوند!! تو ان کے شر و فساد سے بچاؤ
رکھ، ان کی سازشوں کو پشت از باہم کر، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دے، ان کے ارادوں
میں کمزوری پیدا کر، تیری تائید ہمارے شامل حال ہو، ہم دن و رات چو گنی ترقی کریں، اور ہمیں
ہر جگہ فتح و کامیابی نواز شرف ما۔

الناس

چھ، آیات،

مہینہ

گدشتہ سوتہ میں جسمانی مضر توں سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم دی گئی تھی، اس میں روحانی نقصانات سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے، یہ ضرر پہنچانے والے انسان ہوں یا جن سے تو ذکیا گیا ہو، اور اللہ کی تین صفات سے اعانت طلب کی گئی ہے۔

روحانی مضرت سے تعوذ

شدید ترین دشمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
النَّاسِ (۲) مَلِكِ النَّاسِ (۳) إِلَهِ النَّاسِ
(۴) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۵) الَّذِي
يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۶) مِنَ
الْغَيْثِ وَالنَّاسِ۔

شروع خدا کا نام لیکر جو بعد مہربان نہایت رحم والا ہے، کہو کہ
میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے
حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے مبغوض حق کی شیطانِ وسوسہ انگاز
کی بُرائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اتا رہے خواہ وہ
جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔

اس سورت میں اس دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے جو خود ہمارے اندر ہی ہے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں
سکتیں: یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة یخرج عنہما لیسما لیرہما سواتہما ان یرکم یوقبلہ
من حیث لا ترونہم، انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون (۷: ۲۷) اے بنی آدم! دیکھنا کہیں شیطان
تھیں ہکانہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا، اور ان سے ان کے کپڑے
اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اُس کے بجائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے
ہیں، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لگھتے

انسان میں مہل اور حقیقتہً احماتی کے اعتبار سے علوم اور اخلاق ہیں ان کا شدید ترین
دشمن یہی شیطان ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے جس کا اثر خاموشی مگر دیر پا ہے، جو گھٹن کے کپڑے کی طرح

اندر ہی اندر روح انسانی کو کھاجاتا ہے۔

صفات الہیت

جبے زندہ آدم کرہ ارضی پر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ اُس کی نشو و تربیت میں لگ جاتے ہیں یہ اسکا اولین تعلق ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی تمام آرزوں اور توقعات کا مرکز یہی ماں باپ ہیں مگر جب عمیق غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اُس پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ محض ذرائع و وسائل ہیں ان کی معرفت مجھے رزق ملتا ہے اور میری پرورش ہوتی ہے ورنہ اصل میں بالانسان ہی جو میری تمام ضروریات کا ذمہ دار و کفیل ہے جس نے میری خاطر حایذ، سو سج، پہاڑ، سردی، گرمی، دن اور رات کو بنایا ہے، اس لیے جب ابن آدم پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے تو طبعی طور پر وہ اسی رب کی طرف رجوع کرتا ہے جس نے اُس کی جہانی تربیت کا سامان کیا ہے کہ وہی اُس کی روحانی نشو و ارتقا کے اسباب بھی فراہم کرے۔

مگر جبے ہی انسان بڑا ہوتا ہے، عہد شباب میں قدم رکھتا ہے اور حاکم وقت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا بادشاہ مجھے ہر دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہے، لیکن بہت جلد اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رُئے زمین کے تمام فرمانروایاں عاجز و محض ہیں ان لوگوں کی حکومت صرف اجسام تک ہے، پس وہ ان سب کے کٹ کر چین و آسمان کے شاہنشاہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے تمام انسانوں کے پادشاہ مجھے دشمن سے بچالے۔

پہلی دھمکتوں میں تو ممکن ہے کہ انسان اپنی کوتاہ بینی سے نظر کو زیادہ بلند نہ کرے اور ارباب دنیا ہی کو اپنا آخری چارہ کار خیال کر لے مگر اس کا دشمن اپنے خدع و فریب میں برابر مصروف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اُسے چین نہیں لینے دیتا، اس لیے اب وہ اپنے محبوب و معیتی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کے

سو کوئی ذریعہ نجات نہیں۔

پناہ کی طلب

پس ایک عاجز و درماندہ انسان اپنے رب اپنے پادشاہ اور اپنے معبود کو پکارتا ہے کہ اے ہم سب کے پروردگار اے ہم سب کے شاہنشاہ!! اور اے ہم سب کے معبود!!! تیری توفیق کے ہم طلب گار ہیں ملک ملت کی خدمت اور کلمۂ احق کے بلند و برتر کرنے کا جذبہ صادقہ و انشراح فرما، اس اہم و عظیم کام میں پیدا ہوں جس میں تدخیات فاسدہ و بربری حرکتیں سد راہ ہوں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان کی گولہ سے بچا جو ہمارے ارادوں میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کریں جنات و انسانوں سے ظاہری و باطنی دشمنوں سے ہماری نگہداشت کر ان میں سے کوئی چیز بھی ہم پر اثر نہ ڈال سکے، ہم اپنے مقصد حیات میں پورے کامیاب ہوں اور قلب سلیم لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔

ابتدا اور انتہا۔

قرآن پاک کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ رب الناس ملک الناس انسان پر ہوا، اور اس طرح لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب غزنی کسی ایک ملک آب ہوا، اور رنگت و نسل کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تمام مذاہب ادیان اور اقوام و ملل کے لیے ہے اور اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو شعوب و قبائل و وطنی اور قومی تعصبات اور جنسی جذبات و عواطف سے پاک و صاف کر کے ایک عالم گیر برادری میں منسلک کر دے جس میں اسود و احمر اور رنگی و رومی کی کوئی تمیز نہ ہو واللہ اعلم بالصواب الیہ المرجع والمآب و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،

وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔

تفسیر

الفرقان فی معارف القرآن

اس نیک نیت تفسیر کے حبیبل حصص چھپ کر تیار ہیں اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں است کے طبقات مختلفہ نے اس کو بے انتہا قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے جلد خریدائی کی درخواست بھیجئے ورنہ طبع ثانی کا انتظار کرنا پڑے گا:

- (۱) ذکرِ پارہ عم کی تفسیر حجم ۴۷۵ صفحات قیمت فی جلد تین روپے
- (۲) عبرت سورہ یوسف ۹۶ ایک روپیہ
- (۳) سبیل الرشاد حجرات ۷۲ دس آنے
- (۴) بیان آل عمران ۲۱۸ ایک روپیہ بارہ آنے
- (۵) الصراط المستقیم انفال و توبہ ۲۲۵ دو روپے
- (۶) الاخلاۃ الکبریٰ بقرہ ۴۵۰ چار روپیہ پانچ آنے
- (۷) برہان نور ۹۶ ایک روپیہ
- (۸) بصائر قصہ بنی اسرائیل و فرعون ۶۰ چھ آنے
- (۹) اصلاح، سورہ النساء اور مائدہ کی تفسیر زیر جمع و ترتیب

ملنے کا پتہ - مکتبہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی